

تيسير التفسير

لقطب الأئمة

الشيخ الحاج محمد بن يوسف أطفيش

(ت: ١٣٣٢هـ / ١٩١٤م)

(الجزء الخامس)

تحقيق وإخراج

الشيخ إبراهيم بن محمد طلاي

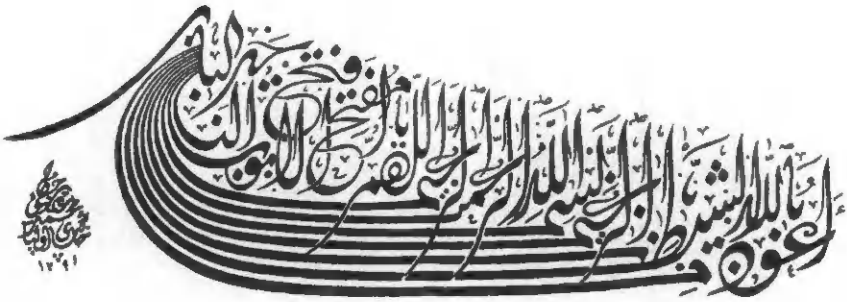
بمساعدة لجنة من الأساتذة

الطبعة الأولى

١٤٢٧هـ / ٢٠٠٦م

وضع التراجم وتخرج الأحاديث
الأستاذان: كروم أحمد ويازيين محمد

الفهرسة ومتابعة الطبع
الأستاذان: مصطفى طلال و محمد يياجمي

﴿ قل نزل به روح القدس من ربك باحق ليثبت الذين

ءامنوا وهدى وبشرى للمسلمين ﴾ .

(سورة النحل آية ١٠٢)

تفسير سورة الأعراف وآياتها ٢٠٦

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْمُصَّ ١﴾ كَيْتُ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ
فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ، وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ٢﴾ أَتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّنْ ذِكْرٍ
وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ٣﴾

نزول القرآن من الله والأمر باتباعه

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْمُصَّ﴾ من الحروف المقطعة أوائل السور، استأثر الله بكتابتها، أو اسم السورة، أو حروف من أسماء الله، وعن ابن عباس: «أنا الله أفضل»، وعنه: «أنا الله أعلم»، ﴿كِتَابٌ﴾ هذا كتاب، ﴿أَنْزَلَ إِلَيْكَ﴾ من الله يا محمد، والماضي لتحقيق الوقوع، والبناء للمفعول للعلم بالفاعل وللبناء على تحقق أنه من الله ولو كذبوه، والمراد: ما نزل كله أو القرآن كله؛ لأن نزول بعضه شروع في نزوله، فهو كالشيء المدلّى وصل بعضه ويصل باقيه بعد، كما أنه إذا جعلناه اسماً للسورة فقد وصفها بالنزول وما نزل إلا أولها، وجملة «أَنْزَلَ» نعت «كِتَابٌ»، وإذا جعل اسماً للسورة أو للقرآن فهو مبتدأ خبره «كِتَابٌ»، أو هو حروف مراد بها التبيين على تلقي ما يوحى إليه من جنس الحروف، أو هذا المتحدّى به مؤلف من جنس هذه الحروف، أو المؤلف من جنس هذه الحروف كذا، و«كِتَابٌ» على هذا يحبر لمحدوف أي وهذا المؤلف كتاب أنزل إليك.

﴿فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ﴾ شَكٌّ ﴿مِنْهُ﴾ أي بسببه نعت «حَرَجٌ»، أو متعلق به، والخرج: الضيق وعبر به هنا عن ملزومه وسببه، فإنَّ الضيق يلزم الشكَّ فالشكُّ ملزومه، ويتسبَّب عن الشكَّ فالشكُّ سببه، وذلك أنَّ قلبه ﷺ لا يضيق بإنزال الكتاب أو بنفس الكتاب، أو بكونه من الله لأنَّه مصدِّق بذلك مدَّعٍ له منشراح له، وإنَّما ضاق بخوف أن لا يقبله الناس وخوف أن لا يقوم بحقه، ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضُ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ﴾ (سورة هود: ١٢). أو جرت الآية بحرى قوله تعالى: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَكِبِّينَ﴾ (سورة الأنعام: ١٤٤ و ١٣٥) والمنهي [عنه] الحرج لأنَّه فاعل «يَكُنْ» أو اسمه، و«يَكُنْ» دخل عليه النهي فهو من نهى الغائب، ولو قيل لا تخرج لكان نهياً للمخاطب، والمراد: ذمُّ على عدم الحرج، أو ازداد من منافاة الحرج، أو اللفظ له والمراد أمته، وفي نهى الحرج مبالغة بالتعبير عن عدم كونه في حرج بعدم الحرج في قلبه، فذلك نهى عمَّا يورث الاتِّصاف بأنَّه ﷺ حَرَجٌ نهياً عن المسبب بالنهي عن السبب بطريق البرهان، وإيضاح ذلك أنَّ عدم كون الحرج في صدره من لوازم عدم كونه متعرِّضاً للحرج، فذكرَ اللازم وأريد به الملزوم وهو معنى الكناية، وهي أبلغ من الحقيقة، لأنَّ فيها إثبات الشيء ببيئته، وفي ذلك كناية أخرى وهي أنه توسَّل بالنهي عن الحرج إلى النهي عن الشكِّ، لأنَّ الشاكَّ ضيق الصدر، فالخرج من لوازم الشكِّ، فذكرَ اللازم وأريد الملزوم.

وكذا الأمة، إلَّا أنَّ حرجهم الشكُّ في أنَّه من الله ﷻ وعطف «لَا يَكُنْ...» وهو طلب على قوله: ﴿أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ وهو إخبار لأنَّ معنى ﴿أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ يقيِّن بإنزاله فهو أمر معنًى، أو معنى ﴿لَا يَكُنْ...﴾: لا ينبغي أن يكون حرج، فهو إخبار معنًى، أو يقدر: إذا رسخ في قلبك فضل رسوخ نزوله إليك

فلا يكن في صدرك حرج منه، ويجوز تقدير: «بَلَّغْهُ فلا يكن...».

و قدَّم ﴿فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ﴾ على قوله: ﴿لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى﴾ أي تذكيراً ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ مع أنَّ «لِتُنذِرَ بِهِ...» عِلَّةٌ لـ «أُنْزِلَ» متعلِّقٌ به تنبيهاً على أنَّ الأَلْيَقُ تقديم إزالة الحرج عن الإنذار والإعراض عن تكذيبهم إيَّاه، لأنَّه من الله، فالله ناصره فكيف يخاف؟ وقيل: متعلِّقُ الخبر هكذا: «لا يكن الحرج مستقرّاً في صدرك لأجل النذار»، وكأنَّه قيل: لا يكن لأجل الإنذار في صدرك حرج، ومعناه صحيح لا فاسد كما قيل، وقيل: متعلِّقٌ بـ «حَرَجٌ» كأنَّه قيل: حرج صدرك للإنذار لا يجوز و«ذِكْرَى» معطوف على مصدر «تنذر» أي لإنذارك وتذكيراً، أو معطوف على «كِتَابٌ» والأوَّلُ أولى، ولا حاجة إلى تقدير «هو ذكرى»، والمعنى: لتنذر به مَنْ يتأهل للإنذار وهم المكلفون، وللتذكير لمن تقدَّم إيمانه، أو ولتذكّر تذكيراً، أو المراد: «الْمَصْ كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَذِكْرَى».

ولمَّا أمر الله تعالى رسول ﷺ بالتبليغ أمر أمته بالإذعان والقبول فقال: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ وهو القرآن وسائر الوحي، وسنَّته القَوْلِيَّةُ والفعلية والتقريرية واجتهاده إن قلنا به، لأنَّ الله يصدِّقه فيه ويجعله حجة، وما لم يرضه بيَّنه له فيتركه، والإنزال إلى الرسول، وأسنده إلى المكلفين مطلقاً لأنَّهم كلَّفوا به، وفي إسناده إليهم تأكيد للاتباع ووجوبه، وأسند سابقاً إليه ﷺ على الأصل، إذ تلقَّى النزول، ولتأكيد الإنذار وترك الضيق؛ وإن أوقفنا «مَا» على الكتاب فقط فذلك وضع للظاهر موضع المضمَر.

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ﴾ حال من أولياء، أو متعلِّقٌ بـ «تَتَّبِعُوا» أي من دون ربِّكم، وهذا أنسب بقوله: ﴿أَوْلِيَاءَ﴾ من الجنِّ والإنس باتِّباعهم في

المعصية، ويجوز عود الهاء إلى «ما أنزل»، أي ولا تتبعوا من دون دين الله دين أولياء، ويضعف عوده إلى الاتباع، أي ولا تتبعوا أولياء اتباعا كائنا من دون اتباع ما أنزل.

﴿قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ «ما» صلة لتأكيد القلة، أي تذكرون زمانا قليلا فقط، أو تذكرا قليلا فقط، فذلك حصر بالتقديم، أو مصدرية والمصدر مبتدأ، و«قليلا» ظرف زمان خبر، قدّم للحصر أي في زمان قليلا تذكركم، ويضعف كون ما نافية، أي ما تذكرون زمانا قليلا، أو تذكرا قليلا فكيف التذكر الكثير؟ والزمان الكثير؟

﴿وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيِّنًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ① فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ② فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ③ فَلَنَقْضِيَنَّهُمْ عَلَيْهُمْ يُعْلِمُونَ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ④ وَالْوَرُنُّ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑤ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ كَانُوا بِآيَاتِنَا يُطَايَمُونَ ⑥﴾

عاقبة تكذيب الرسل في الدنيا والآخرة

هو أو عدهم على ترك الاتباع بقوله: ﴿وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا﴾ أي كثير هم أهل قرية أهلكتهم فجاءهم بأسنا، حذف المضاف فعاد الضمير للقرية، أو القرية مجاز عن أهلها للحلول أو موضوع لهم أيضا كما وضع لها، والمراد أردنا إهلاكها والإرادة التحجزية هنا القصد، وإلا فمجيء البأس مقارن لها لا متعقب لها ولا بعدها، وليس المراد الإرادة الأزلية، وإلا لزم قدم شيء غيره تعالى وهو البأس المتعقب لها، وإن تأخر كان العطف بشم لا

بالفاء والجيء بعد الإرادة التنجيزية وبعد الخذلان، والعطف في قوله ﴿وَكَمْ...﴾ عطف اسمية على فعلية إن جعلنا (أَهْلَكْنَا) خبراً لـ (كَمْ)، وإن نصبنا (كَمْ) على الاشتغال على أنَّ ضمير النصب عائد إلى كم لأنها بمعنى القرى ففعلية على فعلية، والفاء لترتيب الذكر أو بمعنى الواو، أو لتفصيل المحمل أو أريد بإهلاك القرية إخراجها فلا حذف.

والبأس العذاب وعبرة بعض الفاء تفسيرية نحو توضأ فغسل وجهه، إن لم يؤوّل بنحو الإرادة، وقيل حكماً بإهلاكها فجاءها بأسنا، وقيل أهلكتها بدون استئصال فجاءها بأسنا باستئصال، وقيل مجيء البأس ضهوره، وقيل خذلناها فجاءها بأسنا، والمراد بالخذلان خلق الفسق فيها، أو يقدّر خلق الفسق فيها فجاءها، والإهلاك بمعنى الخذلان استعارة أو من مجاز التسبب أو اللزوم.

﴿يَيَّاتَا﴾ مصدر بمعنى باتتين أو ذوي ييات، وهو حال أو مفعول مطلق لحال محذوف أي باتتين يياتا، ﴿أَوْ هُمْ قَاتِلُونَ﴾ عطف الحال التي هي جملة على حال مفردة بأو والمعطوف على الحال حال بلا واوٍ حال، كما تقول: جاء زيد فرحاً ومنصوراً، فكأنه قد ربطت بواو الحال، كما هو الغالب في الجملة أن تكون بواو الحال، أو مع الضمير لا الضمير، فلا حاجة إلى دعوى أنَّ الأصل أو وهم قاتلون، حذف واو الحال لئلا يجتمع واوان، أو صورتا عاطفين، أو وواو الحال إذ أصل العطف وكأنه قيل جاءها بأسنا باتتين ليلاً كقوم لوط، أو قاتلين كقوم شعيب، نائمين أو مستريحين فيه بلا نوم، وخصّ الوقتين لأنهما وقت أمن وراحة، فالعذاب فيهما أقطع لغفلتهم فيهما.

﴿فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأَسْنَا﴾ أي دعاءهم الله أو تضرعهم إليه، حكى الخليل عن العرب: «اللهم أشركنا في صالح دعوى المسلمين»، أي دعائهم قال الله تعالى: ﴿دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ﴾ (سورة يونس: ١٠) وقال

الله تعالى: ﴿فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعَاؤُهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ﴾ (سورة الأنبياء: ١٥) وتقول العرب: «دعواهم بالكعب» أي استغاثتهم، ففي الآية أنهم يستغيثون من الله بتوسيط الأصنام بينهم وبين الله ﷻ، أو دعواهم ادعائهم كما هو المشهور، أو هو في ذلك كله بالمعنى المصدري، لأنه خير لكان واسمها مصدر من قوله: ﴿إِذْ جَاءَهُمْ بِأَسْمَاءٍ﴾، ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾ طمعا في الخلاص ﴿إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ لا كما قيل إنه في الوجه الأخير بمعنى مفعول، والمعنى ما كان ادعائهم إلا اعترافهم بأنهم ظالمون في ديانتهم، وهو اعتراف تحسّر حين لا ينفع.

(بلاغة) وفي تفسيره بالدعاء ما يشبه تأكيد انتم بما يشبه المدح من عكس قوله:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم [بهن فلول من قراع الكتائب]

إذ جعل اعترافهم بالظلم دعاء.

(خو) وإنما قلت: «دعواهم» خير مقدّم لأن المصدر الذي ينسبك من الفعل وحرف المصدر أعرف، إذا كان بعد التأويل به مضاف لمعرفة وهو بمنزلة العلم وبمنزلة الضمير، والضمير لا يوصف، فكونه اسما أولى من كونه خيرا، ويدلّ لذلك قوله ﴿فَمَا كَانَ﴾ ولو كان دعوى اسما، لكان الأصل أن يقال كانت بالثناء ولو حيث جاز التذكير كعدم تحقق التأنيث وكالفصل، وقد ورد في غير موضع من القرآن نصب المتقدّم وهو أليق بمقام الحصر كما هنا، وأجاز بعض كون ﴿دَعْوَى﴾ اسما و﴿أَنْ قَالُوا﴾ خيرا.

﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ﴾ عطف على قوله ﴿كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ عطف إنشاء على إخبار، وإنما كان ﴿لَنَسْأَلَنَّ﴾ إنشاء باعتبار القسم لأن المعنى

فوالله لنسألنَّ، أو على قوله ﴿لَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ...﴾ عطف إنشاء على إنشاء وهذا أولى، وكأنه قيل لاتضق لأننا سنسألهم.

(نحو) والوجهان على أنَّ الأصل أرسلت بالبناء للمفعول وفتح التاء، وحذف التاء وناب الجار والمجرور، ويجوز أن يكون النائب ضميراً مستتراً عائداً إلى رسول الله ﷺ، ولم يبرز الضمير مع جريان الصلة على غير من هي له لظهور المعنى، ويجوز العطف على ﴿جَاءَهَا بِأُسْنًا﴾ أو ﴿قَالُوا﴾ وكان العطف بالفاء لترتيب الأمور الأخروية على الدنيوية، أو رابطة لجواب شرط مقدّر، أي إذا كان ذلك فلنسألنَّ، وقدّر بعضهم لتحشّرتهم فلنسألنَّ الذين، والأصل فلنسألنَّهم، ووضع الظاهر موضع المضمّر، وهذا في عذاب الآخرة وما قبله في الدنيا، و﴿الذين﴾ واقع على هذه الأمة أي ولنسألنَّ الأمة الذين أرسلناك إليهم هل أتبعوك؟ أو على الأمم، أي ولنسألنَّ الأمم الذين أرسلنا إليهم المرسلين هل أتبعوهم؟ وهذا أعمُّ فائدة وأنسب بقوله:

﴿وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ هل بلغوا إلى أممهم؟ أمّا سؤال الأمم فسؤال توبيخ وتقريع لهم على كفرهم، وأمّا قوله تعالى ﴿وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ (سورة القصص: ٧٨) ﴿وَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ (سورة الرحمن: ١٨) فسؤال استعلام نفاه الله لعلمه بهم وبذنوبهم، أو [كان] إثبات السؤال التوبيخي في وقت ونفيه في وقت آخر، ونفيه في وقت العقاب وإثباته في وقت قبل ذلك، وقيل: لا يُسألون عن الأعمال بل يُسألون عمّا دعاهم إليها، وقيل معناه لا يعاقب بالذنب غير فاعله، وقيل ﴿الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ﴾ الأنبياء و﴿الْمُرْسَلِينَ﴾ الملائكة، يُسألون هل بلغتم الأنبياء؟ وقيل: السؤال المنفي السؤال عن الذنب والمثبت مطلق السؤال عن التبليغ، ويعارض بأنَّ عدم

قبول الرسالة ذنب، ويحاجب بأنَّ سؤال هل بلغوكم أو ما الصارف لكم عن القبول غير نفس السؤال، هل أذنبتم وما ذنبكم وكم هو؟ ولما اعترفوا بالظلم سئلوا عن سبب هذا الظلم.

وسؤال الرسل تفريع لأمرهم وزيادة خزي لهم بكونهم يفتضحون بالشهادة للرسول بالتبليغ، وإظهار لشرفهم بالجد في التبليغ، وإكرام، ويناسب ما مرَّ في الآية من سؤال الأمم هل قبلوا؟ قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ﴾ (سورة المائدة: ١١١) الآية.

وقيل المراد في الآية ما شمل ذلك، وما في الحديث والأثر من سؤال المرأة عن مال زوجها وحقه، والعبد عن مال سيده وحقه، وعكس ذلك، والإنسان فيم أبلى قوته؟ وفيم أنفق ماله؟ وهل عمل بما علم؟ وفيم أسمى عمره؟

﴿فَلَنَقُصَّنَّ﴾ جميع أحوالهم بكتابهم ﴿عَلَيْهِمْ﴾ على الأمم المرسل إليهم والرسول من أتباع وإنكار وتبليغ، أو على الرسول من تبليغ حين دهشوا من القول حتى قالوا: لا علم لنا، ﴿بِعِلْمٍ﴾ أي ثابتين مع علم بما في قلوبهم وألستهم وجوارحهم، من تبليغ وقبول ورد، أو لنقصنَّ عليهم بمعلومنا أي لنخبرنهم به، وعلى هذا ﴿بِعِلْمٍ﴾ مصدر بمعنى مفعول، ﴿وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ﴾ عنهم، فلا يخفى عنا شيء من أحوالهم أحوال الرسل وأمرهم.

(أصول الدين) ﴿وَالْوَزْنُ﴾ القضاء والعدل عند مجاهد والضحاك والأعمش، وذلك تصوير للمعقول بصورة المحسوس للبيان، وعلى هذا كثير من متأخري قومنا، وكذلك نحمل ما ورد في أحاديث من ميزان العمود والكفات وطيش الكفة وثقلها على رجحان الحسنات على السيئات وبالعكس، دون

الوزن للمعقول^(١) وتحتمل تلك الأحاديث الوضع، وذلك مذهبا ومذهب المعتزلة، وأجاز بعض المعتزلة كالعلّاف وبشر بن المعتز ما ذكره قومنا من وزن كتب الأعمال، أو تجسيم الأعراض، لكن لم يقل بأنه يقع، بل من الجائز لكن لا يقع، وهو أيضا باطل لأنّ الأعراض لا توصف بالثقل والخفة ولا تبقى أكثر من حال، ولا دليل على أنّ الله يعيدها والظاهر أنه لا تمكن إعادتها، والمقصود التمييز والله يميزها بعلمه.

﴿يَوْمَئِذٍ﴾ يوم إذ نسأل المرسلين والأمم، ونقص عليهم، وإذ للاستقبال مجازا، أو إذ سألناهم وقصصنا عليهم، فإذا للماضي تنزيلا للمستقبل منزلة لتحقيق وقوعه، والظرف متعلق بالوزن وعمل المصدر المقرون بالـ في الظرف أو في المجرور صحيح، لا ضعف فيه ولا مانع له، والوزن مبتدأ خبره قوله تعالى ﴿الْحَقُّ﴾ وهذا أولى من أن تقول الخبر ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ و﴿الْحَقُّ﴾ نعت الوزن مفصول بالخبر، وهو أجنبي لأنّ عامل الخبر المبتدأ وعامل النعت ليس المبتدأ بل عامله الابتداء العامل في المبتدأ.

والمعنى على أنّ الحق نعت والخبر يومئذ أنّ الوزن الحق يكون يومئذ، واختاره بعض ويدلّ له: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ أو الخبر يوم والحق خير لمخدوف كأنه قيل: ما ذلك الوزن؟ فقيل: هو الحق.

وإذا وقع الوزن ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ﴾ لكثرتها أو لعظمها وتجويدها جدّا ولو قلّت، وذلك لعدم إصراره على سيئاته، لأنّ سيئاته ولو كانت أكثر من حسناته فهنّ شبيهات بالشيء الخفيف، ومن أصرّ على سيئاته فإنّها الثقيلة، وتجعل حسناته كالعدم، وكالشئ الخفيف، ﴿مَوَازِينُهُ﴾ جمع موزون أي أعماله

الموزونات، ولا يطلق الثقل في القرآن عند الأعمال إلا على الصالحات، لأنها المقصودة بالذات في الوزن، وذلك عند عدم ذكر السيئات، وعند ذكرها كما هنا، وكذا الخفة لا تطلق إلا في الصالحات.

﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ الناجون الفائزون وأل لعهد المفلح عنده ﷺ هكذا وعهد حقيقته، وكذلك الموصول في قوله ﴿فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا﴾، ﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ أي موزوناته أي أعماله الصالحات لقلتها، وقد ترك بعض الواجبات أو للإصرار على سيئة ولو كثرت صالحاته وجودت.

ويجوز جعل موازين في الموضعين جمع ميزان الكفّات والعمد تمثيلاً لا حقيقة، مثل لكل واحد ميزان أو جمعها باعتبار الموزونات أو باعتبار عمل الجسد، وعمل اللسان، وعمل القلب، كل ذلك مجاز لا حقيقة.

﴿فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ لم يتفَعوا بأنفسهم وأسلموها إلى النار، بتضييع الإسلام الذي قرن بهم في خلقتهم، وإبداله بالكفر.

وقال قومنا وأهل عُمان من أصحابنا رحمهم الله: الثقل والخفة بكثرة الحسنات وقلتها، وإن تساوت الحسنات والسيئات فمن أصحاب الأعراف، ثم إن كثرت وعليه تبعات للخلق أخذوا منها بقدر حقوقهم، فإن فنيته ولا سيئة له في حق الله أو بقي ما يقابل سيئاته في حق الله جلّ وعلا فمن أصحاب الأعراف، وإن زادت تبعات الخلق قليل يأخذ من ذنوبهم فيُعَذَّب على قدرها وعلى سيئاته، روي ذلك في حديث وضعفه جمهورنا ﴿لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (سورة الأنعام: ١٦٤) وأسأغه الشيخ يوسف بن إبراهيم رحمه الله.

ويبحث الناس ثلاث فرق: أغنياء بالصالحات، وفقراء منها، وأغنياء بها؛ ثم يصيرون مفاليس بسبب التبعات، قال سفيان الثوري: «لأن تلقى الله بسبعين

ذنباً فيما بينك وبين الله أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد» أي لأن الله غني كريم وابن آدم محتاج في ذلك اليوم إلى حسنة يدفع بها سيئة لينجو من النار.

قال بعض: توزن أعمال المشرك التي لا توقف لها على الإسلام، وذكر القرطبي أن الصحيح لا يخفف بها عذابهم كما ورد في حق أبي طالب، وكما ورد في حق أبي لهب إذ أعتق مبشرته بولادة رسول الله ﷺ فكان يسقى في مثل نقرة الإبهام، إلا أن ذلك من رواية قومنا، ولا يصح عندنا، فإن الكفار تحبط أعمالهم وقد جُوزوا بها في الدنيا، مثل إحياء بعض العرب كل موعودة قدر عليها، وقد قال الله ﷻ: ﴿فَلَا تَقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾ (سورة الكهف: ١٠٠) فلو صحّت قصة أبي طالب وقصة أبي لهب لكان ذلك مخصوصاً بهما.

﴿بِمَا كَانُوا﴾ أي بكونهم متعلق بخسروا ﴿بَنَائِتَنَا﴾ متعلق بقوله ﴿يُظْلَمُونَ﴾ قُدم للفاصلة وعدّي بالياء لتضمنه معنى التكذيب كقوله تعالى ﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ (سورة الأعراف: ٣٩) قيل أو معنى الجحد كقوله تعالى: ﴿فَجَحَدُوا بِهَا﴾ (سورة النمل: ١٤).

﴿وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَنَافِقَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝١١﴾
 وَلَقَدْ خَلَقْتَكُمْ ثُمَّ صَوَّرَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝١٢ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۝١٣ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ۝١٤ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝١٥ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ۝١٦﴾

قَالَ فِيمَا آغْوَيْنِي لَا أَقْدَرَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٧﴾ ثُمَّ لَا يَذُنُّهُمْ مِنْ بَيْنِ
 أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ
 ﴿١٨﴾ قَالَ أَخْرِجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَذْحُورًا لِمَنْ يَبْعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٩﴾

كثرة نعم الله على عباده وتكريم البشرية بالسجود لآدم

﴿وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ﴾ يابني آدم أقدرناكم أو جعلنا لكم مكانا وقرارا ﴿فِي
 الْأَرْضِ﴾ بالسكنى، والحرث، والغرس، والحفر، والنساء، وسائر التصرفات
 ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ﴾ أنشأنا لكم، وخلقنا، والمعنى واحد، وصيرنا وما
 قبله أولى.

(لغة) والمعيشة اسم لما يعاش به أي يحيى به من المطاعم والمشارب،
 بغير كسب أو بكسب، أو اسم لما يتوصل به إلى العيش، ووزنه مفعلة بكسر
 العين، نقلت كسرة الياء إلى العين، والياء أصل فصحت في الجمع، ولم تقلب
 همزة، وذلك الرواية الراجحة عن نافع، وروي عنه قلبها همزة شذوذا، لأنَّ
 العرب قد تشبه الأصل بالزائد إذا كان على صورته، كما سمع شذوذا مصائب
 بالهمزة نصَّ عليه ابن عقيل، وقياسه مصابوب بالواو لأنَّ عين المصيبة وأصاب
 وصاب واو أصلية، قلبت ياء في مصيبة، وألفاً في أصاب وصاب، وابن عقيل
 تلميذ أبي حيَّان حجة، وقد نصَّ على همزة مصائب شذوذا، فقول بعض
 المتأخرين همز المصائب من المصائب خطأ، ليت شعري كيف يقول المصابوب
 بالواو مع أنه لم يسمع؟ أم يقوله بالياء من عنده بلا قاعدة.

والصحيح أن قراءة معاش بالهمزة شاذة خارجة عن السبعة، وليست عن
 نافع بل قرأ بها أبو جعفر المدني والأعرج، فلما على الشذوذ وإمّا على أنَّ الميم
 أصل والياء زائد، فصَحَّ قلبها همزة، ووزنه فعية ومعناه التحرك الرفيق في

المصالح، و﴿لَكُمْ﴾ متعلق ب﴿جَعَلْنَا﴾ و﴿فِيهَا﴾ متعلق به أيضا أو بمحذوف حال من معاش أو ﴿مَعَايِش﴾ مفعول أول و﴿لَكُمْ﴾ مفعول ثان، وفيها متعلق بلكم لنيابته عما يتعلق به، أو متعلق بما تعلق به لكم، وقدم لكم بطريق الاعتناء بالمنفعة، والتشويق إلى المتأخر المنفوع به ﴿قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾ تشكرون شكرا قليلا، أو زمانا قليلا، وما تأكيد للقلّة، أو في زمان قليل شكركم، وما مصدرية.

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ﴾ خلقنا أباكم طينا غير مصور ﴿ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾ صورنا أباكم ولما حذف أبا عاد تعلق الخلق والتصوير إلى الكاف في الموضعين، أو نُزِّلَ خلقه وتصويره خلقا لنا وتصويرا لنا، لأنه مبدأ لنا نتفرّع عليه، وسبب لنا، حتى إنّه يجوز أن يراد ابتداءنا خلقناكم ثم تصويركم مرتبين بخلق آدم وتصويره.

أو المراد خلقنا في آدم، وتصويرنا بإخراجنا كالدرّ يوم ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ (سورة الأعراف: ١٧٢) أو خلقنا لأرواحكم، وتصويرنا لكم كالدرّ، وقدم ذكر التمكين في الأرض مع تأخره عن الخلق والتصوير لأنه نعمة بالذات فائضة، وخلقهم وتصويرهم نعمة بالواسطة، ولإيذان بأنّ كلاً نعمة مستقلة.

﴿ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ اخضعوا له بالسجود لي إلى جهته، كالسجود إلى الكعبة لله لا لها، وثمّ لترتيب الزمان، وتراخيه، على ظاهرها لأنّ ﴿خَلَقْنَاكُمْ﴾ و﴿صَوَّرْنَاكُمْ﴾ بمعنى خلقنا أباكم وصورنا أباكم أو أرواحكم، أو بمعنى تصويرنا كالدرّ، وبعد رجوعنا فيه أمر الملائكة بالسجود.

ويجوز أن يكون المراد خلقناكم في أزمنتكم نطفاً وصورناكم في البطون على ظاهره، فتكون ثمّ لترتيب الإخبار، لأنّ أمر السجود قبل أزمنتنا، وحكمته تعظيم شأن السجود، وإيذان أنّه أتمّ نعمة لنا وأكمل إحسانا من خلقنا وتصويرنا.

أو ثم بمعنى الواو، وأمّا ثمّ في ﴿صَوَّرْنَاكُمْ﴾ فعلى ظاهرها من ترتيب الزمان وتراخيه، وناسبه أيضا أنّ التصوير أكمل نعمة من مجرد الخلق، ولا حاجة إلى جعلها بمعنى الواو، وإن قلنا: المعنى خلقنا أرواحكم أو نطفكم في صلب الآباء أو في بطون الأمّهات ثمّ صورناكم في البطون.

ولا يصحّ ما قيل إنّ الخطاب لآدم عليه السلام تعظيما له، أو لأنه يتولّد منه الكثير، لأنّ القرآن لم ينزل على آدم ولم يقل الله تعالى: قلنا لآدم لقد خلقناكم ثمّ صورناكم، والملائكة المأمورون بالسجود لآدم، الملائكة كلّهم لعموم اللفظ بلا وجود دليل تخصيص، وقيل ملائكة الأرض.

وقيل: إبليس ومن معه، وهم قيل: نوع من الملائكة يتوالدون سُمّوا ملائكة وجنّا لاستثنائه من الجنّ، والأصل فيه الاتصال وقوله تعالى ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾ (سورة الكهف: ٤٩) ومن نفى ذلك جعله منقطعا أو كالمُتصل لنشأته في الملائكة، وعبادة الله معهم وأكثر منهم، وقال: إنّ من الجنّ تحقيقا ليس من الملائكة المعروفة، ولا نوع منهم يتوالد.

﴿فَسَجَدُوا﴾ من الظهر الى العصر، أو مائة سنة أو خمسمائة سنة، أوّل من سجد له جبريل عليه السلام، ثمّ ميكائيل ثمّ إسرافيل ثمّ عزرائيل ثمّ المقرّبون ثمّ سائر الملائكة عليهم السلام ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ له؛ هذه الجملة مستأنفة لتأكّد استثنائه من الساجدين، أو حال مؤكّدة أو جواب سؤال، كأنّه قيل: فما حاله؟ فأخبرنا الله أنّه ﴿لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ وأنّ الله تعالى قال له: ما منعك من السجود لآدم؟ وأنّه أجاب بأنّي خير منه، ومحطّ السؤال ما بعد قوله ﴿مِّنَ السَّاجِدِينَ﴾ لأنّ نفى سجوده معلوم من الاستثناء، كما تقول من زيد؟ فتجاب بأنّه رجل صفته كذا، بذكر رجل تمهيدا لأنّك عالم بأنّه رجل، ومسؤولك عالم بأنك عالم بأنّه رجل.

(لغة) والاستثناء يفيد نفي الحكم نصاً عندي وهو مذهب الشافعي، قال أبو حنيفة: إشارة أو ضرورة، وعلى كل حال هو مؤكد بقوله ﴿لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ والصحيح أنَّ الاستثناء بعد النفي صريح إثبات، وبعد الإثبات صريح نفي، وقيل ذلك كله بطريق الإشارة، وقيل بطريق المفهوم.

﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ﴾ وفي آية أخرى ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ﴾ (سورة ص: ٧٤) وفي أخرى ﴿يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَنْ لَا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ (سورة الحجر: ٣٢) ولم يذكر التويخ في سورة البقرة والإسراء والكهف وطه، والله أعلم بحكمة ذلك كله، ولا ننذري، ولعلَّه لما جمع لعنه الله معاصي في معصية واحدة ذكر في آية ما لم يذكر في الأخرى، إيدانا بأنَّ كلَّ واحدة كافية في التويخ والضلال.

ولا صلة لتأكيد النفي الذي أفاده لفظ المنع، أي ما منعك هذا المنع القوي الذي جسرت به من أن تسجد؟ أو ما منعك السجود؟ بالنصب، ويدلُّ لزيادتها إسقاطها في سورة ص ﴿وَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ يَدَيَّ﴾ ولا يتم ما قيل إنها لتأكيد ما دخلت عليه على معنى ما منعك أن تحقق السجود؟ لأنها وضعت للنفي فكيف تزداد لتحقيق ثبوت فعل متصل بها، وكذا البحث في ﴿لَوْلَا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ (سورة الحديد: ٢٨) بل تأولها تأويلاً آخر، وفيها دلالة على أنَّ الموبَّخ عليه ترك السجود لإيراد السجود في صورة ترك السجود، ويجوز إبقاؤها على ظاهرها على تضمين منعك معنى اضطرَّك، وتقدير إلى، أي ما اضطرَّك إلى أن لا تسجد؟ أو ما أوقعك في أن لا تسجد؟ والقول بواسطة مَلَكٍ أو خلق كلاماً حيث شاء، وخطاب الكافر غير ممنوع.

(فقه) ﴿إِذْ﴾ يتعلَّق بمنع أو بتسجد، ﴿أَمَرْتُكَ﴾ ليس هذا دليلاً على أنَّ الأمر المجرَّد للوجوب، لأنَّه يجوز أن تقول لمن أمرته أن نذب ولم يفعله ما

منعك من فعله؟ وإنما الدليل على أنَّ الأمر المجرد للوجوب ترتيب العقاب على عدم السجود بعد أمره به، إذ لو لم يكن للوجوب لم يعاقبه، إلا إن قال: إن لم تسجد أعاقبك، أو فرضت عليك السجود أو نحو ذلك، وفي الآية أنَّ الأمر للفور إذ لعنه في الحال وقيل الفور من قوله تعالى ﴿فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ (سورة الحجر: ٢٩) وفيه أنه قد لا يسلم أنَّ فاء الجواب تفيد الترتيب والاتصال مطلقا، ويحاجب إنه تفيده بتوسط اسم الشرط الصري، وقيل الاستدلال إنما هو بترتب اللوم على مخالفة الأمر المطلق، لأنه قال ﴿إِذْ أَمَرْتُكُمْ﴾ ولم يقل إذ قلت فقعوا، والبسط في شرحي على شرح مختصر العدل من أصول الفقه^(١).

﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ جواب معنوي، واللفظي أن يقول لعنه الله معني كوني خيرا منه، أو نحو ذلك، وكونه خيرا منه ملزوم والامتناع لازم، ويتصور العكس، بمعنى أنه إذا امتنع لزم أنه خير على زعمه، إذ لولا أنه خير في زعمه لم يمتنع، فاستغنى باللازم أو الملزوم عن الجواب اللفظي، وذلك أنَّ قوله ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ يصلح جوابا لو قال الله ﷻ: أَيُّكُمَا خَيْرٌ؟ لكنه لعنه الله أجاب بالأسلوب الأحق ضد ما يجب لإنسان آخر بالأسلوب الحكيم، ولا أحكم كالله سبحانه، وفي جوابه إشارة إلى أنَّ من شأنه الخلق من النار لا يحسن أن يسجد لمن ليس منها فكيف يؤمر؟ والمعتزلة يجاورونه في التحسين والتقبيح العقلين في التكليف.

﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ تعليل للخيرية معنوي، واللفظي أن يقول لعنه الله: إِنَّكَ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ، والنار خير من الطين لأنها

١ - كتاب له مخطوط لشرح كتاب مختصر كتاب العدل والإنصاف لأبي العباس أحمد الشماخي (ت ٩٢٨هـ).

مضيفة، ولقد أخطأ والعياذ بالله منه، فإنَّ فيها طيشا وإفسادا وإحراقا وتفريقا وإهلاكا وترفعاً واضطراباً، وفي الطين رزانة وثباتاً وإنباتاً لمنافع الحيوان، ولا شيء ينتفع به لتوسط إحراق النار إلّا وأصله من الأرض، فبعدم خفة آدم وطيشه وبشوته ورزاقته وتواضعه توصّل للتوبة الموصلة للسعادة، وبطيش إبليس لعنه الله وخفته توصّل إلى الشقاوة.

فلا يصحُّ له مدح النار بالخفة والترفع، وقد مدح الله ﷻ الأرض إذا امتنَّ بكونها مهاداً وفراشاً وبساطاً وقراراً وكفاتاً للأحياء والأموات، ومعادن وأنهاراً، وذكر النار متاعاً للمقوين إلّا أنَّها تتقد بنبات الأرض وحجارتها، وذكرها تذكرة لنار الآخرة وما ذكرها في غير هذا إلّا للعقاب، والشرف من الله لا بالأصل، ألا ترى النور من ظلمة الزناد؟ والجاهل من العالم؟ والكافر من المؤمن؟ والحي من الميت؟ وعكس ذلك.

وليس في الآية ما يدلُّ على أنَّ في آدم جزءاً من النار أو في إبليس جزءاً من الطين فلا تهم، وفي جوابه اعتراض على أحكم الحاكمين ﷻ، وقد علم لعنه الله تعالى أنَّه مأمور في جملة الملائكة وصرَّح بذلك عن نفسه، وقيل لم يُسَلَّم أنَّه مأمور أخرج نفسه من العموم بالقياس، قال ﷺ: «أَوَّلُ مَنْ قَاسَ بِرَأْيِهِ أَمْرَ الدِّينِ إِبْلِيسُ لَعَنَهُ اللَّهُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ اسْجُدْ لِآدَمَ فَقَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ»^(١).

(فقه) ولا يخفى أنَّ القياس المحرَّم القياس مع وجود النصِّ المخالف له كفعل إبليس اللعين، والقياس الذي لم يستكمل الشروط، وإلّا فهو واجب

حيث احتيج إليه، ومستحبٌ حيث لم يحتج استعداداً للعلم حين يحتاج إليه.

ولا نسلم أنَّ الأجسام كُلُّها من العناصر الأربعة كما شهر أنَّها منها وعلى تسليمه فإنما ذكر في آدم عليه السلام الجزء الغالب فيه وهو الطين، وفي إبليس الجزء الغالب فيه وهو النار.

﴿قَالَ﴾ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَاهْبِطْ﴾ لمخالفتك، والهبوط النزول من علوٍّ إلى سفْل مطلقاً، وقيل مع الهوان كما هو المناسب للآية، وقيل من شرف إلى هوان ﴿مِنْهَا﴾ أي من الجنة أو من السموات أو السماء، لامتناعك من السجود، معللاً بالخيرية الباطلية فالفاء سببية، وابن عباس رضي الله عنه ردَّ الضمير للجنة، وكانوا فيها، ومن رده للسموات أو السماء اعتبر ما روي أنه وسوس له في السماء، ولما أهبط كان عرشه في البحر المحيط، ويدخل جزائر البحور لا يدخل الأرض إلا مستخفياً كهيئة السارق، وقيل: الضمير لصورته المضئية الحسنة، فصار إلى أقبح صورة والجنة جنة الآخرة. وسوس إلى آدم من خارجها، وقيل دخل في فم الحية، وقيل جنة في الأرض على نشز في عدن، وقيل الضمير لزمرة الملائكة، وقيل للأرض فهو في جزائر البحر المحيط لا يجاوزه إلا خفية من الملائكة، ﴿فَمَا يَكُونُ﴾ لأنه لا ينبغي، أو لا يصحُّ، عبَّر عن نفي اللياقة بنفي الكون مبالغة، فكان التكبر في صورة عدم الوقوع، وكأنه لم يقع لبعد لياقته، ﴿لَكَ﴾ ولا لغيرك ﴿أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا﴾ ولا في غيرها، ولك أن لا تقدِّر محذوفاً اقتصاراً في النفي على الواقع، كأنه قيل ذلك التكبر لا يليق ولا سيما في الجنة، والسموات اللاتي هن محلُّ الطاعة والخشوع، ولا في زمرة الملائكة ولا في صورته.

والآية دلَّت أنَّ المعتمد في الهبوط التكبر لا خصوص العصيان، بخلاف آدم عليه السلام وحواء عليها السلام فلمجرّد العصيان، وأكّد الهبوط بقوله:

﴿فَاخْرِجْ﴾ من الجنة والسموات لتكبرك، وعلل الخروج تعليلاً جليلاً بقوله: ﴿إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾ الحقيرين لتكبرك، وقيل الصاغر الراضي بالذل والهوان، قال عليه السلام: «من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر وضعه الله»^(١) وفي الحديث «يحشر المتكبرون في أمثال الذر في صورة الرجال، يطأهم الناس بأرجلهم ويساقون إلى سجن في جهنم يقال له بؤس، ويسقون فيها من عصارة أهل النار، طينة الخبال»^(٢).

﴿قَالَ أَنْظِرْنِي﴾ أمهلي ﴿إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ﴾ أي يوم يبعث الناس، علم بالفهم أو بوحي من الله ﷻ إلى الملائكة أنَّ آدم وحواء ينسلان، وطلب الإنظار إلى يوم البعث ليصرف جهده إلى إغواء بني آدم ليفسدوا بي كما فسدت بأيهم وبهم، في ضمنه [قوله تعالى]: ﴿وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا﴾ وأيضاً خصَّ يوم البعث لئلا يبقى منهم أحد إلاَّ طلبه بالإغواء، ولئلا يذوق مرارة الموت فلا يموت، لأنَّه لا يموت بعد البعث، فيكون حياً أبداً فأجابه الله بالإنظار لكن إلى ما قبل وقت البعث.

كما قال الله ﷻ: ﴿قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ إلى يوم الوقت المعلوم كما في آيتين أخريين وهو وقت نفخة الموت، ويجوز أن يكون قد طلب إنظار

١ - أوردته الهندي في الكنز ج ٢ ص ١٣٣ رقم ٥٧٣٥. وأورده أبو نعيم في الحلية ج ٧ ص ١٢٩ مع زيادة في آخره، وبلغظ (خفضه) مكان (وضعه) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

٢ - رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة باب ٤٧ رقم ٢٤٩٢. ورواه التبريزي في كتاب الآداب (٢٠) باب في الغضب والكبر، الفصل الثاني رقم ٥١١٢ (٩) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

العقوبة، أي لا تعاقبني قبل البعث بل في يوم البعث، فيكون قد أجاب الله دعاءه كله لا بعضه فقط، كما في التأويل الأول، وفي إنظاره ابتلاء للناس، فيشقى الشقي بمتابعته، ويسعد السعيد بمخالفته، ويبعد أن يكون الإنظار في قوله ﴿إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ﴾ الإنظار إلى وقت البعث لكن يموت يوم البعث، فيبعث الله الخلق عقب موته، ويبعد دخوله في قوله ﴿إِنَّمَا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ (سورة الزمر: ٦٨).

ويروى أنه إذا طلعت الشمس من مغربها سجد لله، وقال: رب مرني أن أسجد لآدم فيدوم في سجوده، وقوله ذلك حتى تخرج الدابة فتقتله، والله أعلم بصحة ذلك.

وفي آية أخرى ﴿مَالِكٌ أَنْ لَا تَكُونَ...﴾ وفي أخرى ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ﴾ فقد جمع مخالفة الأمر ومفارقة الجماعة والتكبر وتحقير آدم، ووبّخ في الآي الثلاث، لا في البقرة والإسراء والكهف وطه، وطلب الإنظار هنا وأجيب إليه زيادة في عذابه، إذ قد يجاب الكافر إلى دعائه.

فقال ما ذكر الله ﷻ عنه بقوله: ﴿قَالَ فِيمَا أُغْوِيْتِي﴾ الفاء لعطف أقسم على أنك من المنظرين، ومحط التفريع هو قوله تعالى: ﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَأَنبِتَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ ومعنى التفريع أنه بنى على إنظاره قعوده وإتيانه المذكورين، وانتفاء شكر الأكثر.

(نحو) والباء للقسم كما في قوله تعالى ﴿فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ﴾، والقرآن يفسر بعضه بعضا، ولو جعلناها سببية لم نجد لها متعلقا، إذ لام ﴿لَأَقْعُدَنَّ﴾ مانعة من تقديم المعمول، فتحْتَاجُ إلى تقدير متعلق مثل فيما أغويتني أجتهد في إغوائهم، وهو دون تقدير فعل القسم، وأيضا ﴿لَأَقْعُدَنَّ﴾ جواب

قَسَمَ وَلَا بَدَّ، فَالْقَسَمَ بِهَذِهِ الْبَاءِ أَوَّلَى مَنْ تَقْدِيرَ قَسَمَ آخَرَ، وَمَا مُصَدِّرِيَّةُ أَيِّ
يَاغْوَاثِكَ إِيَّايَ، أَقَسَمَ مَرَّةً بِفَعْلِ اللَّهِ وَهُوَ إِيغَاوَاؤُهُ عَلَيْكَ إِيَّاهُ لَعْنَهُ اللَّهُ وَهُوَ خَلَقَ
الْغَوَايَةَ فِيهِ، وَأَصْلُ اللَّفْظِ الْفَسَادُ، يُقَالُ: غَوَى الْفَصِيلُ. بِمَعْنَى فَسَدَ بَطْنُهُ بِاللَّبَنِ،
وَهِيَ بِمَعْنَى الضَّلَالِ، وَمَرَّةً بِصِفَةِ اللَّهِ وَهِيَ عَزَّتْهُ تَعَالَى.

(أصول الدين) والمعتزلة يؤولون الإغواء بإحداث سبب الغيِّ أو
بالنسب إلى الغواية، وهو من معاني أفعال كما ذكرته في شرح لامية ابن
مالك^(١)، أي نسبتي إلى الغيِّ، ويردُّه ضعف هذا المعنى وكونه خلاف الأصل،
كما أنَّ تفسيره إحداث سبب الغيِّ خلاف الأصل، وبأنَّ ذلك كلام إبليس غير
حجَّة، ودعاهم إلى ذلك الفرارُ من أن يكون الله خالقاً للأفعال ولاسيماً أفعال
المعصية، وقد أقرَّ إبليس لعنه الله بأنَّ الله عَلَيْكَ خلق المعصية ثمَّ دعاهم إلى نفي
ذلك، وهذا كما قال قائل:

وكان فتى من جند إبليس فارتقى به الحال حتى صار إبليس من جنده

ونصب الصراط على الظرفية المكانية، ووجهه أنَّه مبهم باعتبار أجزاء دين
الله، فإنَّه علو الله يقعد في كلِّ جزءٍ أمكنه، ولو لم نعتبر هذا إبهاماً لم ينصب
على الظرفية، بل نقول نصب شئوذاً على نزع الخافض وهو في أو على.

(نحو) وذكر بعض شراح كتاب سييويه في قوله: «كما غسل
الطريق الثعلب»^(٢)، أنَّه يكفي في الإبهام النظر إلى أصل الوضع، والطريق في

١ - شرح له مطبوع في عمان للامية الأفعال لابن مالك الأندلسي.

٢ - شطر البيت لمساعدة بن جوية وهو هكذا:

لَدَنْ يَهْزُ الْكَفَ يَغْسِلُ مَتْنَهُ فِيهِ كَمَا عَسَلَ الطَّرِيقُ الثَّعْلَبُ.

أصل وضعه كل أرض تطرق أي يمشى عليها، ثم حصصاً بعمر السابلة دون الجبال والأوهاد، فالآية من ذلك باعتبار ما ذكره، فإن المراد بالصراط دين الله ﷻ مستعار من طريق الأرض، أو مفعول به لتضمن أقعد معنى لازم. والآية استعارة تمثيلية ودونها أن تكون كناية.

وفي الآية تلويح بأنه لعنه الله يقعد للقطع عن دين الله ﷻ قعود قطعاً الطريق للسابلة، وفي تقدير على تلويح بالاستيلاء على الطريق والمواظبة على الإفساد، حتى لا يلحقه فتور عن الإغواء، وذكر الجهات الأربع مبالغة بأنه يغويهم بكل ما أمكن، ولم يقل ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم لأن الجهتين لم توجدا في المشبه به، وهو مثلاً الإنسان يهلك الآخر من الأربع لا منهما، وكذا في الكناية؛ ولأن الإتيان من تحت يوحش فلا يطاع، والإتيان من فوق يمنع منه نزول الرحمة.

ولما قال لعنه الله ذلك رقت الملائكة عليهم، فقالوا يا إلهنا كيف يتخلص الإنسان منه؟ فأوحى الله إليهم أنه بقي للإنسان جهتان: فإذا رفع يديه بالدعاء إلى الفوق على سبيل الخضوع أو وضع جبهته على الأرض على سبيل الخشوع غفرت له ذنب سبعين عاماً.

وبدأ بقدام وخلف لأن الشجاع القوي يأتي مواجهها وإذا أراد الاغتيال بالمرء فجأة فمن خلفه، ﴿مِنْ يَتْنِ أَيْدِيهِمْ﴾ من حيث يعلمون ويقدرّون على التحرّز ضد من خلفهم، ﴿وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ﴾ من حيث يمكن التحرّز ولم يتحرّزوا، وكان الجهتان بمن الابتدائية لأنهما الغالب، والأخريان بمن لأن الأصل في المحي غيرهما، وإنما يأتي العدو منهما لداع يعرض، فهو كالمنحرف المجاوز، وأيضاً ينفر عنهما للملكين فيهما.

وقدّمت الأيمان لقوتها، فالشجاع الأقوى يياشر الجهة القويّة من عدوه ولا ييالي، و﴿مِنْ يَّنِ أَيْدِيهِمْ﴾ من إنكار البعث والحساب والجنة والنار والشيط عن العمل الصالح وعن التوبة فإنّ الآخرة مستقبلة، ﴿وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ الدنيا لأنّهم في الارتحال عنها، يغريهم بلذّتها أو بالعكس، لأنّ الدنيا حاضرة كالشيء بين يديك والآخرة غير مشاهدة كالشيء خلفك، أو عن أيمانهم حسناتهم، لأنّ اليمين لمناولة الشيء الحسن؛ وشمائلهم سيئاتهم لأنّ الشمال لمناولة الخبيث، يقال هو عندنا باليمين أي بمنزلة حسنة عكس هو عندنا شمال.

﴿وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ جواب ثالث للقسم قاله ظنّا ﴿وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ، إِبْلِيسُ ظَنَّهُ﴾ (سورة سبأ: ٢٠) أو رآه في اللوح المحفوظ أو أخبره به الملائكة الذين أخبرهم الله أو رأوه في اللوح، ووجه ظنه أنّه رأى كثرة دواعي الشغل عن الطاعة كالحواس الخمس الظاهرة، قيل والخمس الباطنة، وقوة الشهوة وهي في الكبد، وقوة الغضب وهي في البطن الأيسر من القلب، والقوة الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة والغادية والنامية والمولدة وهنّ جسميّات، تدعو إلى اللذات مع شياطين الإنس والجنّ، ورأى قلة داعي الطاعة وهو واحد وهو العقل.

ويقال القوى أربع خالية تجتمع فيها المحسوسات. بما يناسب المحسوسات، في البطن المقدّم من الدماغ، وأشار إليها بقوله ﴿لَكَ﴾ ﴿مِنْ يَّنِ أَيْدِيهِمْ﴾ ووهمية تحكم في غير المحسوسات وهي في البطن المؤخر كما قال ﴿وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ وشهوانية محلّها الكبد عن يمين الإنسان كما قال ﴿وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ﴾ وغضبية

وهي في القلب عن يسار الإنسان كما قال ﷺ ﴿وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ﴾

﴿قَالَ اخْرِجْ مِنْهَا مَذْمُومًا﴾ مذموما من ذامه بمعنى ذمه أو عابه أو احتقره، ﴿مَذْخُورًا﴾ مطرودا من كل خير، ﴿وَيَقْذِفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُخُورًا﴾ (سورة الصافات: ٨)، ﴿لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ﴾ هذه اللام توطئة للقسم مثل ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا﴾ (سورة يس: ١٧) وجوابه هو قوله: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ مغنٍ عن جواب من الشرطية، وكاف ﴿مِنْكُمْ﴾ لمن وإبليس وذريته مغلبا للخطاب، أي منك ومنهم ولو قل المخاطب وكثر الغائب أو من موصولة، واللام للابتداء، ويقدر قسم هو وجوابه خبر من والعائد إلى من حصتها من كاف منكم العائدة إلى الناس المتبعين لإبليس وإلى إبليس وذريته.

﴿وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿١٩﴾ فَوَسَّسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءِ أَيْهَمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾ وَقَاسَمَهُمَا إِنْ لَكُمْ مِنَ النَّجِيِّينَ ﴿٢١﴾ فَذَلِيهِنَّ بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ ذَرِّ الْجَنَّةِ فَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٢﴾ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾ قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٢٤﴾ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿٢٥﴾﴾

قصة آدم في الجنة وخروجه منها

﴿وَيَا آدَمُ﴾ أي وقال يا آدم، لأنه في الآية قبل هذه أو ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ﴾ كما في البقرة (الآية: ٣٤) لإفادته التعظيم ﴿اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ﴾ حواء ﴿الْجَنَّةَ﴾ أي دوماً على سكنها أو اجعلها وطناً لا كقرار ومغبر، وذلك أنه قال لهما ﴿اسْكُنْ...﴾ بعد كونهما فيها لأنه توخَّش فيها فألقى الله سبحانه عليه النوم، فخلقها منه، وقيل خلقها الله منه قبل دخول الجنة فأمرهما الله بدخولها وسكنها، وقيل خاطبه الله بالسكنى قبل خلقها وعمَّها بالخطاب لعلمه بأنه يخلقها، وعلى كلِّ حال كانا في الجنة بعد إخراج إبليس ولم يقل اسكننا أنت وزوجك الجنة، لأنَّ سكنى حواء تبع له، بخلاف الأكل من الجنة وترك الشجرة فإنهما فيه سواء، وكذا قال ﴿يَا آدَمُ﴾ ولم يذكر حواء لأنه أليق بالخطاب والوحي.

﴿فَكُلَا﴾ رغداً ﴿مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا﴾ على الفور وعلى التفريع، فهو بيان لإطلاق الجمع في قوله ﴿وَكُلَا مِنْهَا﴾ بالواو، وحيث لمكان، وهو نفس الشجرة، أي من أي شجرة شئتما أو حيث أرض الجنة، أي فكلا من ثمار موضع ما من مواضع الجنة، ومن للابتداء لا كما قيل إنَّ المعنى فكلا من ثمارها في أي مكان شئتما الأكل فيه.

﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ أكد النهي عن الأكل منها بالنهي عن قرب نفس الشجرة، شجرة الخنطة أو العنب أو غيرهما، ﴿فَتَكُونَا﴾ عطف على تقرُّبا أي فلا تكونا، أو منصوب في جواب النهي ﴿مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ لأنفسكما كما قال ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾

﴿فَوَسْوَسَ﴾ تكلم كلاما خفياً، وأصله صوت الحلي، وفيه تكرّر ﴿لَهُمَا الشَّيْطَانُ﴾ أوقع الوسوسة لأجلهما، وهذا باللام، ويقال وسوس إليه بإلى بمعنى أنهى إليه الوسوسة، ويجوز كون اللام في الآية بمعنى إلى ﴿يَلْبِسُ﴾ يظهر ﴿لَهُمَا مَا وَرَى﴾ أخفى ﴿عَنْهُمَا مِنْ سَوَاءٍ اتَّهَمَا﴾ عوراتهما، وكانت مستورة بلباس الجنة، أو بشيء من جسدهما كظفر ألبن كجلدهما، ولم يبق منه إلا الأظفار للتذكرة والانتفاع والزينة، أو بنور، والأول أولى لتبادره، واللام في ليدي للعاقبة على أنه لعنه الله لا يدري أنه إذا أكلا منها يعريان، أو كان عارفا بذلك لفهمه أو سماعه من الملائكة، أو برؤيته في اللوح المحفوظ، فتكون للتعليل فيكون قد وسوس ليقعهما في المعصية، فيخرجها من الكرامة. وإبداء عورتهما لهما أشدّ عليهما من أن يعريا بدون أن يراها.

(فقه) وفي الآية تقبيح كشف العورة عند الزوج أو في الخلوة بلا حاجة، وكانا قبل ذلك لا يريانها من أنفسهما ولا من أحدهما، والسوءات فرجا كل واحد فهنّ أربعة، أو أراد القبيل فجمع لكراهة إضافة تشية لشيء.

وفسر الوسوسة بقوله: ﴿وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَينَ﴾ أي كملكين ﴿أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ﴾ في الجنة، شهر أنه دخل في فم الحية إذ قربت من باب الجنة وهي فيها فسمّها منه، فوسوس لهما فعوقبت بسلب قوائمه وليس بصحيح، أو قرب من باب الجنة فوسوس إليهما من خارج، وقد أراد دخولها خفية للوسوسة فمنعه الخزنة، وقعد للوسوسة على بابها ثلاث ساعات وهي ثلاث مائة سنة من سني الدنيا فوسوس.

(قصص) ولما رفع إدريس إلى السماء السابعة منع منها، ولما رفع عيسى

إلى الرابعة كان يدخل الثالثة، ولما أسري برسول الله ﷺ منع منهم كلهن، أو جعل الله له قوة الوسوسة من الأرض إلى الجنة وكان آدم عليه السلام يتعاطى أن يكون كملائكة القرب من العرش لشرفهم، ولعدم حاجتهم للأكل والشرب، ولقوتهم ولعلمه أنهم لا يموتون، رغب في هذه الخصال ولو كان أفضل منهم من جهة أخرى، وكان عالماً بأن الله ﷻ فضّله عليهم وأسجدهم له، وقيل أسجد له ملائكة الأرض فقط، فليس في الآية دلالة على أفضلية الملائكة عليه.

وأوهمهما إبليس والعياذ بالله تعالى منه أن الله نهاهما عن أكل ثمار الشجرة لئلا يكونا منهم، ولئلا يكونا خالدين فيها، أي كراهة أن يكونا ملكين أو يكونا خالدين، فاختارا الأكل منها على الكون منهم وعلى الخلود، وهذا ظاهر الآية وهو بعيد.

بل المراد أنه تعالى نهاهما عن الأكل منها لأنكما إن أكلتما منها كنتما بمنزلة الملائكة أو خلدتما، رغبهما في أكلها طمعا لحصول أحد الأمرين قيل أو كليهما ترغيبا على أن أو بمعنى الواو، فيناسب هذا أن يقدّر: إلا كراهة أن تكونا ملكين، أو كراهة أن لا تكونا ملكين كما قال ﴿هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةٍ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى﴾ (سورة طه: ١١٧) وتصديق آدم عليه السلام لإبليس لعنه الله في الخلود. بمعنى المكث الطويل غير كفر، بل تصديقه في المكث الدائم لم يكن كفرا لأن ذلك قبل إخبار الله له بالموت والبعث، وقيل لم يصدّقه بل غلبهما اشتهاؤا الأكل وآية طه تدلّ على أن رغبتهما في الأكل أكثر منها في التملك.

﴿وَقَاسَمَهُمَا﴾ أقسم هما قسما عظيما، كما يعظم الفعل إذا تجاذب عليه إثنان، أو الألف للتعدية كجالس، أو المفاعلة على بابها بأن جعل قبولهما قسمه قسما ويقال أقسما له بالقبول، وقيل قالوا له: أقسم لنا بالله أنك ناصح لنا، فهذا

قسمهما.

فأقسم لهما كما قال الله تعالى ﴿إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ﴾ فيما قلت، واللام متعلق بناصرين، ولم يمنع بآل الموصولة للتوسع في الظروف لكثرتها، ولا إشكال على مذهب المازني من أنَّ آل حرف تعريف. ﴿فَدَلَاهُمَا بِغُرُورٍ﴾ التولية والإدلاء إرسال الشيء من أعلى إلى أسفل، وهو قد أهبطهما من درجة عالية وهي الطاعة إلى أمر سافل هو المعصية بالأكل من الشجرة، فإنَّ المقصود من النهي عن القرب إلى هذه الشجرة النهي عن الأكل منها، ولكن عبَّرَ بالقرب مبالغة، والغرور الخداع بوسوسته، أو الباء معية أي حال كونه أو كونهما في غرور، ظناً أن لا يحلف أحد بالله عَزَّ وَجَلَّ كاذبا لعظمة الله في قلوبهما، وهو أول من حلف كاذبا.

﴿فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ﴾ أي أكلا قليلا من ثمارها ليعلما طعمها ﴿بَدَتَا﴾ ظهرت ﴿لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا﴾ قبل كل واحد لنفسه وللآخر وديره للآخر لسقوط لباسهما بالمعصية، وتحرك الطعام أيضا في بطنهما وذلك في تلك الشجرة خاصة، فدارا في الجنة فقال له ملك: بأمر الله ما تريد؟ فقال: أريد أن أضع ما في بطني، فقال بأمر الله أتحت العرش أفي الكرسي أو الأنهار، أم تحت الأشجار، لا مكان يصلح لذلك، أخرج إلى الدنيا، وسميت العورة سوءة لأنَّ انكشافها يسوء صاحبها فيجب سترها كما قال الله عَزَّ وَجَلَّ.

﴿وَوَفَّقَا﴾ شرعا ﴿يَخْصِفَانِ﴾ يلزقان إلزاقا شبيها بخياطة النعل بالترقيع ﴿عَلَيْهِمَا﴾ على أنفسهما ليسترا أنفسهما كما كانا من قبل، لكن اعتناءهما بستر العورة أشد.

(نحو) وليس الضمير للسوءات لأنَّهنَّ أربع إلا بتأويل فريقين أحدهما

سوءاته والآخر سوءاتها، ولا حاجة إلى تقدير مضاف، أي على سوءاتهما خروجاً عن عمل عامل في ضميرين لمسمى واحد، في غير باب ظن وقد وعدم ورأى الحلمية، لأن ذلك ممنوع إذا لم يكن الثاني بحرف جرٍّ، أمّا إذا كان به فجائز وارد في القرآن كثير.

﴿مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ﴾ أي يَخْصِفَان بعض ورق الجنة أو يَخْصِفَان ورقاً من ورق الجنة، وهو ورق التين، إمّا كَوَرَق الدنيا خلقه الله في الجنة، أو من نحو ذهب وفضة ألين، ﴿وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا﴾ وفسّر النداء بقوله: ﴿أَلَمْ أَنهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ ظاهر العداوة أو ذلك مفعول للنداء لتضمّنه معنى القول، أو يقدّر: وناداهما ربُّهما يا آدم ويا حواء قائلاً ألم أنهكما عن أكل ثمار هذه الشجرة، ﴿فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ﴾ (سورة طه: ١٤٤).

(قصص) ويقال ناداه ربُّه يا آدم لم أكلت منها وقد نهيتك؟ قال: أطعمتني حواء، وقال حواء: لم أطعمتيه؟ قالت: أمرتني الحيّة، وقال للحيّة لم أمرتها؟ قالت أمرني إبليس، فقال: أمّا أنت يا حواء فلاذمينك كل شهر كما أدميت الشجرة، وأمّا أنت يا حيّة فأقطع أرجلك فتمشين على وجهك، وليشدخن رأسك كل من لقيك، وأمّا أنت يا إبليس فملعون.

(فقه) ولا دليل في الآية على أنّ النهي المجرد عن قرائن غير التحريم هو للتحريم، لأنّ هنا قرينة التحريم وهو قوله ﴿فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ وأمّا قوله: ﴿أَلَمْ أَنهَكُمَا﴾ بترتيب العقاب على النهي فلا دليل فيه، لأنّ المراد فيه النهي المعهود المقرون بقوله: ﴿فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ومعنى ﴿مُبِينٌ﴾ ظاهر العداوة لأنّه لم يسجد لك، و﴿قَالَ لَأَقْعُدَنَّ لَّهُمْ...﴾ وقال الله ﷻ لهما ﴿إِنَّ

هَذَا عَلَوْ لَكَ وَلِزَوْجِكَ... ﴿٢٥﴾

﴿قَالَ رَبَّنَا﴾ ياربنا حذف حرف النداء تحننا إلى ذكر اسم الله ﷻ بسرعة، وتحزنا لشدة خضوعهما عن صورة الأمر، ثناء معنى يا زيد أقبل بجسدك أو بقلبك، ﴿ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾ نقصنا حقها وأضررناها بمخالفتك والخروج من الجنة، ﴿وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا﴾ أي والله إن لم تغفر، بدليل إجابة القسم بقوله: ﴿لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ قالوا ذلك تعظيما لحق الله، لأنهما لم يتعمدا المعصية، بل اغترأ بالحلف بالله العظيم ظنا منهما أنه لا يحلف به حالف كاذبا.

(أصول الدين) فليس ذلك معصية من جنس المعاصي غير الأنبياء، بل ذلك كالخطأ والسهو، فذلك هضم لأنفسهما، ومن باب حسنات الأبرار سيئات المقرين، فلا دليل في الآية على جواز العقاب على الصغائر لمن اجتنب الكبائر، كما قال الشافعية وغيرهم، فإن الحديث صريح في أنها مغفورة لمن اجتنب الكبائر، إلا أنه يجوز عتاب على ترك التحفظ المؤدي إلى نسيان أو اغترار بشيء.

﴿قَالَ أَهْبِطُوا﴾ إلى الأرض يا آدم وحواء وإبليس قيل والحياة، وفيه أنه لا ذكر لها في الآية.

(قصص) فهبط آدم بسرنديب جبل بالهند، وحواء بجدة أو بعرفة أو بالمزدلفة أقوال، وإبليس بأبلة بضم الهمزة والباء وشدة اللام جبل قرب البصرة، أو بجدة قولان، والحياة بأصبهان، أو يا آدم وحواء، وذريتهما في ضمنهما لكن أمر الذرية في ضمنهما مجاز وأمرهما حقيقة، أو يا آدم وحواء خطابا لهما بخطاب الجمع لذلك، كما قال في سورة طه ﴿أَهْبِطَا﴾ (سورة طه: ١٢٠).

وقوله ﴿بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ حال تفيد أنَّ عداوة بعض لبعض غير متراخية عن الهبوط، فهذا أولى من جعله جواب قائل ما حالهم بعد الهبوط؟ والعداوة ظاهرة بين آدم وحواء وبين إبليس، وأمَّا بين آدم وحواء وذريتهما فبِغْيٍ قاييل عليهما وعلى هايل، والذرية بعض على بعض في البدن والمال والأعراض وغير ذلك، كتكاح قاييل زوج هايل، وصحَّ دخول إبليس في ﴿اهْبِطُوا﴾ لأنَّه كان يدخلها مسارقة للوسوسة بعد قوله ﴿إِنَّكَ﴾ ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا﴾ فلم يتكرَّر أمره بالهبوط مع قوله اخراج منها.

﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ﴾ استقرار أو موضعه أو زمانه، والأوَّل أولى لأنَّ القرار نفسه رحمة، بخلاف موضعه فإنَّه نعمة باعتبار القرار، وموضع الاستقرار شامل لما يحیی فيه من الأرض وموضعه بعد الموت وقبره، أي مستقرٌّ إلى أجل هو البعث، ﴿وَمَتَاعٌ﴾ تمتع، ﴿إِلَى حِينٍ﴾ أجل الموت، لا البعث لأنَّه لا تمتع في القبر إلا للمؤمنين.

﴿قَالَ﴾ كرَّر القول قيل لُبَّعد اتصال الحياة في الأرض والموت فيها والإخراج منها بالأمر بالإهباط، وبعداوة بعض لبعض والاستقرار في الأرض والتمتع فيها، ويحثُّ بأنَّه لا بُعْدَ في ذلك بل مناسبة لأنَّ ذلك كلُّه في الأرض والإهباط إليها والإخراج منها بل كرَّر لإظهار الاعتناء بما بعده وهو قوله:

﴿فِيهَا﴾ قَدَّمَ للحصر ﴿تَحْيَوْنَ فِيهَا﴾ قَدَّمَ للحصر ﴿تَمُوتُونَ﴾ ودخل البحر في الأرض لأنَّ المراد بها ما قابل السماء مطلقا ﴿وَمِنْهَا﴾ قَدَّمَ للحصر والفاصلة ﴿تُخْرَجُونَ﴾ للجزاء.

﴿يَبْنِيءَ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوْءَ أَيْكُمُورِشَاوَلِيَّاسَ النَّقْوَى
ذَلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ- آيَتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾ يَبْنِيءَ آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ
الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ أَيْكُمَا
إِنَّهُ يَرِيكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا
يُؤْمِنُونَ ﴿٢٧﴾﴾

توفير حوائج الدنيا لبني آدم وتحذيرهم من فتنة الشيطان

وكذا في قوله: ﴿يَا بَنِي آدَمَ﴾ ناداهم ليدركهم بعض النعم، جلبا لامثال
ما هو المقصود بقوله: ﴿لَا يَفْتِنَنَّكُمْ﴾.

﴿قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا﴾ خلقناه، وسمى الخلق إنزالا لأنه بأسباب
وتدبيرات سماوية كنزول المطر للقطن والكتان وغيرهما، ولعيشة الحيوانات
ذوات الصوف وغيره، وبقضاء في اللوح المحفوظ كقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْ لَكُمْ مِنَ
الْأَنْعَامِ﴾ (سورة الزمر: ٧)، ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ﴾ (سورة الحديد: ٢٤).

﴿يُورِي سَوْءَ أَيْكُمُورِشَاوَلِيَّاسَ﴾ أي التي قصد إبليس كشفها من أيكم
آدم، حتى اضطر إلى إلزاق الأوراق، فذكروا نعمة الله عليكم في إغنائه إياكم
عن خصف الأوراق، وفي عدم نزع اللباس عنكم كما نزع عنه، فهذه الآية
متصلة بقوله: ﴿بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا...﴾.

وروى مسلم عن ابن عباس أن العرب كانوا يطوفون عراة لأنهم عصوا
الله في ثيابهم، فنزلت الآية.

﴿وَرِشَاوَلِيَّاسَ﴾ لباسا فاخرا، تتجملون به، فهو أحص من اللباس، أو مالا

وخصبا وحسن الحال، أو جمالا في أبدانكم. وأصل الريش في الجمال وفي المال وشهر في ريش الطائر، وهو زينة له كاللباس للأدمي، فلا حاجة إلى دعوى أنَّ المراد المال أو الجمال استعارة من ريش الطائر، ولا إلى دعوى أنه مصدر من قولك: راشه ريشا، أي جعل فيه مالا أو زينة.

﴿وَلِبَاسَ التَّقْوَى﴾ بالنصب عطف على لباسا، من إضافة المشبّه به للمشبّه، أي وتقوى كاللباس فإنّها تقي من العذاب والخسّة، كما يقي الثوب من الحرّ والبرد وانكشاف العورة، وهي على العموم، أو خشية الله ﷻ، أو الحياء، أو الإيمان، أو السمات الحسن، أو لباس الحرب كالدرع والمغفر، فالتقوى على هذا اتّقاء ضرر العدو، وإضافته إضافة الآلة للعمل، ويقال: إضافة السبب، وكذا إن فسرنا لباس بما يستر العورة.

وأضيف للتقوى ردّا عليهم إذ زعموا أنَّ التعرّي في الطواف تقوى، أو هو اللباس الخشن للتواضع، أو اللباس المزين لحضور مواضع العبادة تعظيما لها، أو تمتّعا بلا رياء ولا سمعة، لأنّ للزينة غرضا صحيحا، كما قال الله ﷻ: ﴿وَزِينَةٌ﴾، ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ﴾ (سورة النحل: ٦)، والأوّل أولى لأنّ المتبادر أنَّ المقام مدح للتقوى نفسها لا لسببها.

﴿ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ من لباس الستر ولباس الزينة ومن كلّ لباس، والإشارة إلى لباس التقوى، أو إنزال اللباس، وهو أولى لأنّه أظهر في أنّه آية، كما قال: ﴿ذَلِكَ﴾ أي إنزال اللباس كلّهُ ﴿مِنْ - آيَاتِ اللَّهِ﴾ الدالة على فضله ورحمته، كما يدلُّ له المقام، أو من دلائل قدرته. ﴿لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ يُقبلون إلى تدبّر ما أعرضوا عنه فيؤمنون بوحدايّته، ويعرفون نعمته، ويتورّعون عن القبائح، إعتاباً، والمقام للخطاب إشارة إلى أنّهم كمن يئس منه فيترك خطابه، وإلى أنّه يكفي في خطئهم ما مرّ.

﴿يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ﴾ لا يصرفنكم بوسوسته عن العمل الصالح والتقوى، أو عن الجنة؛ واللفظ نهى للشيطان الذي هو السبب، والمراد النهي عن المسبب وهو اتّباعه، ﴿كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ﴾ بفتنته، أي فتنا ثابتا كإخراجه إياهما، أو فتنا مثل إخراجه، وقوله: ﴿يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا﴾ حال من «أَبَوَيْكُم»، أو من ضمير «أَخْرَجَ». والنازع الله ﷻ، فأسند النزاع للشيطان لعنه الله لأنه سبب.

واللام للتعليل على أنه — لعنه الله — عارف بفهمه، أو من الملائكة أن الأكل من الشجرة سبب للنزع، وإلا فللعاقبة، والمضارع في الموضعين لتكون الحال كالمشاهدة وإلا فالنزع والإراة ماضيان؛ وأكد التحذير، وعلّله بقوله: ﴿إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ﴾ أكد بـ«هو» الضمير المستتر لزيادة التنبيه على [أن] الرائي لكم هو ذلك العظيم المكر والسوء ليأخذوا حذرهم جدًّا، و«كم» كافٍ في العطف على المستتر إذ عطف عليه بقوله: ﴿وَقَبِيلُهُ﴾ جماعته المختلفة، أو أصحابه وجنده، ﴿مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ «من» للابتداء، وكل موضع رأونا منه فالرؤية مبتدئة منه منتهية إلينا، أي لا ترونهم كلما شتم بل قد ترونهم قليلا موافقة، ولو على تحقق بلا تخيل، كما يراهم سليمان عليه السلام وهو من البشر، وكما قال رسول الله ﷺ إذ قبض شيطاننا وقال: «كنت أردت أن أربطه في سارية لئروه، فتذكرت قوله تعالى: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي﴾ (سورة ص: ٣٤) فأطلقته»^(١).

وألفت في ذلك رسالة، ثم رأيت الكرخي صرح بأنه تكون رؤيتهم على أصل خلقتهم لبعض الناس، وليس عدم رؤيتنا إياهم للطافة أجسامهم وعدم

١- رواه البخاري في كتاب المساجد (٤٢) باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد، رقم ٤٤٩،

من حديث أبي هريرة، وأوله قوله ﷺ: «إن عفرينا من الجن تفلت عليّ البارحة...».

ألوانهم، بل لأن الله ﷻ حجبه عنا ولم يخلق فينا قوة إبصارهم، وخلق فيهم قوة إبصارهم إيّانا، وقوة إبصار بعض بعضا، وإلا فإنهم أجسام ولهم ألوان، ولو لطفوا؛ أو خصّوا بأنهم يخرجون من تحت الثرى، ويرونا ولا نراهم ويعود شيخهم شاباً. قال ذو النون: «يراك الشيطان من حيث لا تراه ولكن الله يراه من حيث لا يرى، فاستعن بالله عليه، فإنّ كيد الشيطان ضعيف، ولم نكلف محاربة أعيانهم حتى يكون عدم رؤيتنا إيّاهم مانعا من محاربتهم، بل كلّفنا الله دفع وسوستهم بالاستعاذة بالله وذكره». وقال مالك بن دينار: «إنّ عدواً يراك ولا تراه لشديد المؤونة إلا من عصمه الله ﷻ».

﴿إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ﴾ أعوانا ﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ يغلبونهم في الفساد فهم أصدقاؤهم، لمناسبة بينهم، أو مكانهم من إغواء الذين لا يؤمنون، فهم يتولّون أمرهم بالإغواء.

﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَحْشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنْ أَمَرَ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ٢٨ ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ ٢٩ ﴿فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنََّّهُم مُّهْتَدُونَ﴾ ٣٠ ﴿

شرعة الله وحي لرسوله لا تقليد للآباء

﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَحْشَةً﴾ في الشرع ولو كانت طاعة عندهم، كعبادة الأصنام والطواف في غري، وغير ذلك ممّا يستقبح، إذا قدموا حجّاجاً أو معتمرين طاف الرجال نهاراً عراة، والنساء ليلاً عاريات، وكانوا يطلبون إزاراً عارية وإن لم

يجدوه طافوا في عري، وعلى كل حال يلقون ثيابهم ويحرمونها لأنهم عصوا الله فيها. والفاحشة اسم لما اشتد قبحه، وأصله وصف أي فعله فاحشة ثم تغلبت عليه الإسمية.

﴿قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾ فافتدينا بهم وامثلنا أمر الله، وأمرنا بأمر آبائنا، وجملة «إِذَا فَعَلُوا» إلى قوله: ﴿بِهَا﴾ عطف على «لَا يُؤْمِنُونَ»، أي إِنَّا جعلنا الشياطين أولياء لمن اتَّصَفُوا بانتفاء الإيمان وتقليد الآباء في الفاحشة، ودعوى أَنَّ الله أمرهم بها، فذلك احتجاج بأمرين: الأول وجود آبائهم، والثاني دعوى أَنَّ الله أمرهم بها.

﴿قُلْ إِنْ أَلَّهِ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾ ردُّ لقولهم: «الله أمرنا بها»، لأنه ربُّما اشتبه على جاهل أمر يتوهم أنه من الله. وتسميته فاحشة حدث من الله، ولم يذكر الردُّ على قولهم: «وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا» لظهور أَنَّ التقليد غير حجة، ولو كان حجة لصحَّت الأديان التقليدية المتناقضة كلُّها، والموجود أَنَّ كلاً يضلُّ الآخر، وصدق المتناقضين محال، وهذا مدلول قوله: ﴿إِنَّ أَلَّهِ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾ ضمناً، لأنه سبحانه إذا أمر بمحاسن الأعمال فكيف يترك أمره هذا بمجرد اتِّباع الآباء فيما هو قبيح عقلاً؟.

(أصول الدين) والمراد بالقبح العقلي هنا: نفرة الطبع السليم، واستنقاص العقل المستقيم، لا كون الشيء متعلق الذم قبل ورود النهي عنه، وبلا ورود، وهو المتنازع فيه عندنا معشر الإباضية وقومنا وعند المعتزلة دون الأول، فلا دليل للمعتزلة في الآية على ما زعموا من التقييح والتحسين العقليين. ويجوز أن يراد: لم فعلتموه؟ فقالوا: وجدنا عليه آباءنا، فقيل: من أين أخذ آباؤكم؟ فقالوا: الله أمرنا بها لتوسط أمره آبائنا. والله يأمر بمحاسن الأفعال دائماً إجماعاً، ومن يأمر بها على الدوام لا يأمر بالفحشاء، فالله لا يأمر بها.

﴿أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ من جملة ما حكى بـ«قُلْ»، والاستفهام توبيخ وإنكار للياقة أن يقولوا على الله ما لم يعلموا بحقيقته، لعدم سماعه من ملك أو نبي، وهو الفواحش. والخطاب لقريش وهم ينكرون نبوة الأنبياء، ولو كانوا ربما سألوا أهل التوراة. والقبح إما بحكم الله وعليه العقاب، وهو يثبت بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزلة، وإما بكراهية الطبع المستقيم، ولا خلاف فيه أنه بالعقل.

(أصول الدين) ولا دلالة في الآية للمعتزلة على أن مرجع التبيين للعقل ورَدَ الشرع به أو لم يرد، ولا دليل في قوله: ﴿أَتَقُولُونَ...﴾ على نفي القياس، لأنه ولو كان مظهرنا لا معلوما، لكن لما انعقد الإجماع على عمل ما يثبت به كان معلوما من هذه الحيثية.

أو المراد بالعلم في الآية: ما يعمُّ الظنَّ المطابق، أو هذا عامٌ خصَّ منه البعض، وهو ما ثبت بالقياس، فإنه بمنزلة الاستثناء من هذا الحكم، والمخصَّص هو الإجماع، والأوَّل أولى وإنما يمنع التقليد إذا قام الدليل على خلافه.

﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ﴾ بالعدل؛ وكلُّ ما أمر الله ﷻ به عدل ولو صعب، أو لم تستحسنه النفس، ولا تفريط ولا إفراط فيه. ﴿وَأَقِمْوْا﴾ عطف على «أَمَرَ رَبِّي» وليس فيه عطف الأمر على الإخبار، لأنَّ المعنى قل لهم لفظ «أمر ربِّي بالقسط» ولفظ «أقيموا»، والجمل بعد القول أسماء مراد بها ألفاظها، ولا حاجة إلى دعوى عطفه على معنى القسط مع ضميمه معنى «أَمَرَ رَبِّي» قال: أقسطوا وأقيموا، ولا إلى دعوى أن التقدير: «أقبلوا وأقيموا»، ولا إلى دعوى تقدير القول، ولا إلى دعوى العطف على فعل ينحلُّ إليه المصدر الذي هو القسط، أي أمر ربِّي بأن أقسطوا وأقيموا.

﴿وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ ومعنى إقامة الوجوه عند كلِّ مسجد:

إقامتها نحو القبلة عند كل سجود، أي صلاة، فهو مصدر؛ أو عند كل وقت صلاة، فهو اسم زمان؛ أو في كل موضع سجود يمكن، ولا تؤخروها إلى أن ترجعوا إلى مساجدكم، كما أن من قبلكم أمروا بتأخيرها إلى أن يرجعوا إلى مساجدهم، فهو اسم مكان والمسجد على هذا بمعنى المصطلح عليه من البناء وفي هذا بعد، كما في قول من قال: اقصدوا المسجد في وقت كل صلاة على أنه أمر بالجماعة ندبا عند بعض، ووجوبا عند آخرين؛ أو توجهوا إلى عبادته مستقيمين غير عادلين إلى غيرها، وذلك بالصلاة كما تقول: أطع الله في الصلاة، وأنت تريد: أطع الله فيها بإقامتها، لا بعبادة أخرى توقعها فيها.

﴿وَادْعُوهُ﴾ عبده واسأله حوائجكم، ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ أي العبادة أو الإيمان بالله، أخلصوا ذلك عن الشرك. وإن فسرنا إقامة الوجه عند كل مسجد بإخلاص الصلاة كان هذا عطف عام على خاص إن فسرنا الدين بالعبادة، وعطف مغاير إن فسر بالإيمان بالله، ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ تعودون عودا ثابتا كبذئه إياكم، أو عود مثل بذئه إياكم في أن كلا منهما إيجاد بعد عدم، ولو كان الأول من نطفة وأطوار مرتبة، والثاني غير ذلك. والجملة مستأنفة لإبطال إنكارهم البعث بأن القادر على البدء قادر على الإعادة، وليست أشد على الله، ولا شدة على الله، وتعليل لقوله: ﴿وَأَقِمْوْا...﴾ أي امتثلوا ما أمرتكم به من القسط وإقامة الوجه والدعاء والصلاة فإنكم بعد موتكم ستبعثون للجزاء بأعمالكم، وكما بدأكم من التراب تعودون إليه، وكما بدأكم حفاة عراة غرلا تعودون، وكما بدأكم مؤمنا وكافرا تعودون إليه في الآخرة مؤمنا وكافرا، على أصل السعادة والشقاوة، ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ﴾ (سورة التغابن: ٢) .

وروى الترمذي بخط عتيق محشئ عليه مقروء على شيخ اشتريته من مكة،

عن عمرو بن العاص خرج علينا رسول الله ﷺ وفي يده كتابان فقال: «أتدرون ماهذان الكتابان؟» قلنا: لا يا رسول الله، فقال للذي في يده اليمنى: «هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجعل على آخرهم فلا يزداد فيهم ولا ينقص منهم أبدا» ثم قال للذي في شماله: «هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار، وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجعل على آخرهم فلا يزداد فيهم ولا ينقص منهم أبدا» فقال أصحابه: فقيم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال ﷺ: «سدّدوا وقاربوا فإنّ صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أيّ عمل، وإنّ صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أيّ عمل» ثم قال بيديه فنبذهما، ثم قال: «فرغ ربكم من العباد (فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ)» (سورة الشورى: ٧)»^(١) ومعنى قال للذي في يمينه... في شأن الذي، ومعنى «قال بيديه»: أشار بهما، ومعنى قوله: ثم أجعل أنه أجعل الحساب في آخر الورقة كالفضلكة، وذلك كله تحقيق، وقيل: تمثيل.

﴿فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ﴾ «فَرِيقًا» حال من الواو، هدى بنعمته أي هداه، والأولى هداهم لأنه جمع في المعنى، ولمناسبة «عَلَيْهِمْ»، و«فَرِيقًا» معطوف، و«حَقَّ عَلَيْهِمْ...» نعت، أي: تعودون إلى الله ﷻ فريقيّن متخالفين بالهدى والضلال، أو «فَرِيقًا» الأوّل مفعول لـ«هَدَىٰ»، أو حال من ضمير «هَدَىٰ»، والثاني منصوب على الاشتغال بالمعنى، أي وأضلّ أو خذل

١- رواه الرمزي في كتاب القدر (٨) باب ما جاء أنّ الله كتب كتابا... رقم ٢١٤١، من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه الربيع في باب الحجّة على القدريّة، رقم ٧٩٩، من حديث ابن عباس.

فريقا عليهم الضلالة، ولا يضرنا تقدير «خذل» مع اعتقاد أن الله أراد كفر الكافرين وضلالهم، وتقدير «أضل» أنسب بقوله: ﴿حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ﴾ وقدم «فريقاً» لطريق الاهتمام وللحصر، أي: ما هدى إلا فريقاً مخصوصاً بأن حُب إليهم الإيمان لطفًا وكرماً.

﴿إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ إمّا تعليل لمنشأ خذلانهم، وإمّا سببه في الخارج وفي نفس الأمر، فاتَّخَذَهُمُ المذكور ومنشأ ذلك الاتِّخَاذُ أصل الخذلان، وسبب استمرار الخذلان الاتِّخَاذُ المذكور، فلا دور؛ وإمّا تحقيق لضلالهم واستدلال عليه، ويدلُّ للأوّل قراءة فتح همزة إن، و﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾: غير الله، ﴿وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ في اتِّبَاعِ ما توسوس به الشياطين لهم، أو تصرّح لهم به، فإن المراد شياطين الإنس والجن، واتَّخَذَهُمُ أَوْلِيَاءَ اتِّبَاعَهُمْ، ودلّت الآية أن الكافر المخطئ والمعاند سواء في استحقاق الذم والعذاب، إلا أن المخطئ دونه.

﴿يٰٓبَنِي ٓءَادَمُ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ ٣١ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٣٢ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ زِنَى الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالِإِثْمُ وَالْبَغْيُ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ٣٣ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَحْزِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ٣٤﴾

إباحة الزينة والطيبات من الرزق وأصول المحرمات على الناس

﴿يٰٓبَنِي ٓءَادَمُ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾... إلخ أدلة على أن الكافر مخاطب بفروع الدين، وكل ما أمر الله المشركين به ثمّ دون التوحيد أو

نهامهم عنه مما دون الشرك، فهو دليل على أنه مخاطب بها. والزينة: اللباس الساتر للعبورة الذي لا يصف ولا يشف، وهو من صوف أو وبر.

(فقهه) وجاءت السنة أيضا بتجويد الثوب للصلاة، وجاء أن

عمر رضي الله عنه يلبس قميصا فيه كذا وكذا رقعة، وجاء عن الحسن بن علي بن أبي طالب سبط النبي ﷺ أنه إذا قام للصلاة لبس أجود ثيابه، فقيل له: يا ابن رسول الله، لم ذلك؟ فقال: «إن الله جميل يحب الجمال فأتمم لربي، وهو قول: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ فأحب أن ألبس أجمل ثيابي»، فهذا ندب مسنون لا واجب، قالوا ومن التزُّين للصلاة المشط لها، وكانوا يطوفون بالبيت عراة، ويصلُّون في المسجد عراة، وذلك تفاؤل للتعري عن الذنوب واحترام على أن يطوفوا بثياب عصوا فيها. والمسجد: ما يبنى للصلاة والعبادة؛ أو بمعنى السجود أي الصلاة، وكانت المرأة تطوف عارية وتضع يدها على فرجها وتقول:

اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ ما شئتم من الحلال من اللحم والدسم ونحوهما من اللذائذ وفوق القوت. نزلت حين اهتم بعض المسلمين أن لا يفعلوا مطلقا، أو في الحج كما كانت بنو عامر لا يفعلون ذلك في أيام الحج، ويقتصرون على القوت تعظيما لحجهم ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾ بتحريم ما حل من اللذائذ والبحيرة ونحوها، وتحريم أكل ما فوق القوت، أو بمداومة الشبع والاستغراق في اللذات، والأكل فوق الشبع، والشرب فوقه، وأكل الحرام.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأك سرف ومخيلة». والسرف في الآية شامل للباس قال ﷺ: «ياعائشة

الأَزمُ دواء، والمعدة بيت الأدواء، وعودوا البدن ما اعتاده»^(١). قال نصرانيُّ عليُّ بن الحسين بن واقد: لا طبَّ في كتابكم ولا في كلام نبيكم، فقال: جمع الله ﷻ في كتابه الطبَّ بكلمة هي: «وَلَا تُسْرِفُوا» ونبينا ﷺ قال: «المعدة بيت الأدواء، والحمية رأس كلِّ دواء، وأعط كلَّ بدن ما عودته»^(٢)، فقال: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبًّا. وعنه ﷺ: «المعدة حوض البدن، والعروق واردة إليها، فإذا صحَّت المعدة صدرت العروق بالصحة، وإذا فسدت المعدة صدرت العروق بالسقم»^(٣) ولم يصحَّ أن قوله: «المعدة بيت...» من كلام النبي ﷺ بل هو من كلام الحرث بن كلدة طبيب العرب، ولا قوله: «المعدة حوض...» وإنما هو كلام عبد الملك بن سعيد بن أبحر، وذكر الغزالي مرفوعا: «البطنة أصل الداء، والحمية أصل الدواء، وعودوا كلَّ جسد ما اعتاده» ولا أصل له.

﴿إِنَّهُ لَا يَجِبُ الْمُسْرِفِينَ﴾ لا يفعل بهم خيرا، فإنَّ فعل الخير من لوازم الحبِّ في الخلق، والمعنى: لا يرتضي إسرافهم.

﴿قُلْ﴾ إنكارا وتوبيخا لهؤلاء الطائفين عراة، المحرِّمين للذائد، ﴿مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ أثبت لعباده، كالقطن والكثان من النبات، والدروع من المعادن، والصوف والحرير من الحيوان؛ ثمَّ حرَّمَ الحرير على

١- في اللسان: الأزم ترك الأكل، وعدم إدخال الطعام على الطعام، وفسره الناس أنَّه الحمية والإمساك عن الاستكثار. أورده السيوطي في الدرر: ج ٣، ص ٨٨، من حديث عائشة.
٢- أورده السيوطي في كتاب الدرر المنتشرة، ص ١٤٤. وأورده الألوسي في تفسيره، ج ٣، ص ١١٠، بدون ذكر السند.

٣- رواه البيهقي في الشعب (٣٩) باب في المطاعم والمشارب، فصل في طيب المطعم والمبليس، رقم ٥٧٩٦. من حديث أبي هريرة. ولعلَّ الرسول حكى كلام غيره إن صحَّ الحديث عنه.

الرجال، ﴿وَالطَّيِّبَاتِ﴾ المستلذات، ﴿مِنَ الرِّزْقِ﴾ أكلا وشربا، واللباس، وشملت الآية تنظيف البدن وتزيينه بلفظها، ولو كان من غير سبب النزول، وهي دليل على أنَّ الأصل في الزينة وما يطعم أو يشرب الحِلُّ.

﴿قُلْ هِيَ﴾ أي الزينة والطَّيِّبَاتِ ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ بلاغا وفوقه بلا بطر، وذلك بالأصالة وشاركهم الكفرة لا بأصالة، لأنها خلقت لمن يتوصَّل بها إلى إقامة دين الله ويشكر الله، وهم ينتفعون بها لغير ذلك، ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتَعَهُ، قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ، إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ﴾ (سورة البقرة: ١٢٥)، ﴿خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ لهم لا يشاركهم فيها الكفرة. وزينة الآخرة وطيبَّاتها غير زينة الدنيا وطيبَّاتها، فالضمير في قوله: ﴿هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ لحقيقتهما الشاملة لما في الدنيا وما في الآخرة، و«خَالِصَةً» خير ثان و«فِي الْحَيَاةِ» متعلِّق بمتعلِّق اللام، أو بها مع مدخولها للنيابة عنه.

﴿كَذَٰلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ﴾ أي فصلنا الآيات هذا التفصيل الذي سمعتموه، أو نفصل سائر الآيات مثل تفصيلنا ما سمعتموه، وفي الوجه الأوَّل استحضار ماضٍ ليشاهد تأكيدا، ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ أنَّ الله واحد فيأتمروا بأمره، وينتهوا بنهيه، فلا يحلُّون ولا يحرمون إلا ما أحلَّ أو ما حرَّم، والمراد لقوم يعلمون أو غيرهم، لكن خصَّهم بالذكر لأنَّهم المنتفعون.

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ﴾ ما تزايد قبحه مطلقا، أو أنواع الزنى من ظاهر وباطن في الرجال والنساء، واللواط والسحاق والاستمناء بنحو اليد، والتعميم أولى ولو ناسب الزنى قوله تعالى: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾ (سورة الأعراف: ٧٩) وناسب أنَّ من النساء أو الرجال من يُسرُّ الزنى ومنهنَّ ومنهم من يظهره، يجعلها لنفسها علامة الزنى ولخلوِّها بها بمرأى الناس، ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ﴾ كلاهما يكون في الزنى وسائر المعاصي. ومن الباطن زنى القلب. وعن

ابن عَبَّاسٍ: ﴿مَا ظَهَرَ﴾: الزنى جهرا ﴿وَمَا بَطَّنَ﴾: الزنى سرًّا، وكانوا يكرهون الأوَّل ويفعلون الثاني. وعن مجاهد: ﴿مَا ظَهَرَ﴾: الطواف في عراء ﴿وَمَا بَطَّنَ﴾: الزنى. وقيل: الأوَّل طواف الرجال بالنساء، والثاني طواف النساء عاريات ليلا.

﴿وَالْإِثْمُ﴾ الذنب الصغير والكبير تعميم بعد تخصيص، وفسره ابن عَبَّاسٍ والحسن البصري بالخمير لكونها سببا للإثم الكبير في قوله تعالى: ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ (سورة البقرة: ٢١٧) واعترض بأنَّ السورة مكيَّة وتحريم الخمير بعد أحد، وقد قتل فيه شهداء وهي في بطونهم. وقد قيل: هذا إخبار عمَّا سيكون من تحريمها، وهو خلاف الظاهر. وليس الإثم من أسماء الخمير بالوضع العربي بل بالعموم، ولا أظنُّ قول الشاعر:

نهانا رسول الله أن نقرب الزنى وأن نشرب الإثم الذي يوجب الوزرا
وقول الآخر:

شربت الخمر حتى ضلَّ عقلي كذلك الإثم يذهب بالعقول
إلا مصنوعين إيهاما أنه من أسماء الخمير، وإلا فمراد البيتين التسمية مجازا لأنه سبب الإثم.

﴿وَالْبَغْيُ﴾ الظلم أو الكِبَر، وخصَّ للمبالغة، لأنَّ الكبر مشاركة لله في رداءه، ونحو القتل والشرك، ولا ظلم ولا بغى إلا غير حقِّ فقوله: ﴿بَغْيٍ الْحَقِّ﴾ تأكيد لقبحه، كالصفة الكاشفة، وأيضا قد يسمَّى الجزاء ظلما لكونه في صورته، فقال بالظلم الذي هو غير حقِّ، فإنَّ الظلم الذي هو الجزاء حقٌّ.

﴿وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ﴾ أي شيئا تعبدونه ﴿سُلْطَانًا﴾ حجة، تهكُّم بالمشركين، كأنه من الجائز أن يوحى إجازة الإشراك، وليس من الجائز

الإشراك فضلا عن أن يوحى، أي لا ينزله فضلا عن أن يكون حجّة. وذكر الإشراك تخصيص بعد تعميم كما أنّ ذكر البغي بعد الإثم تخصيص، إلا إن أريد بالفواحش: ما يتعلق بالفروج، وبالإثم: شرب الخمر. وغير الأسلوب إذ لم يقل: وإشراككم بالله ما لم ينزل به سلطانا، بل قال: ﴿وَأَنْ تُشْرِكُوا...﴾ لمزيد التوبيخ والعقاب بالخطاب وصيغة الاستمرار، وكذا في قوله:

﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ إذ لم يقل: وقولكم على الله ما لا تعلمون، والمراد إلحادهم في صفاته، والافتراء عليه بقولهم: «وَاللَّهُ أَمَرْنَا بِهَا».

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ﴾ مكذّبة من الأمم السابقة المغذّبة استئصالا، كقوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم وقوم لوط، فالأمة مقيّدة بالعذاب، فلا يقال: إنّه ليس كلُّ أمة معذّبة إذ كان من الأمم السابقة من لم يعذّبه بالاستئصال، وكذا هذه الأمة، ﴿أَجَلٌ﴾ مدّة إذا انتهت نزل تعذيبهم، أو الأجل آخر المدّة، ويدلُّ له قوله ﷺ: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ﴾ أجل كلِّ أمة فإنهم لا يعذبون لمجيء المدّة بل لانتهائها، ولكن جاز حمل الأجل على المدّة كلّها باعتبار مجيء المدّة كلّها، وإذا لم تتمّ فما جاء إلا بعضها. وذكر الأجل ثانيا بلفظ المعرفة يؤذن على الغالب بأنّه الأوّل ويجوز على غير الغالب أن يراد بالأوّل المدّة والثاني آخرها.

والآية تخويف لكفار مكّة، ولو كان المراد بالأجل عمر كلِّ أحد لقال: ولكلِّ أحد، ولو جاز أن يكون المعنى ولكلِّ فرد من كلّ أمة أجل لموته، كما في الجمع نحو جاء الزيدون أو الزيود من إرادة الأفراد، لكنّ تخويف الكفار بالعذاب أنسب من تخويفهم بموت كلِّ أحد لأجله.

﴿لَا يَسْتَخِرُونَ﴾ عنه ﴿سَاعَةً﴾ لحظة أو أقلّ، والساعة في فنّ المنجمين إمّا مستوية وتسمّى فلكيّة خمس عشرة درجة، ومعوجة وتسمّى زمانيّة وهي

نصف سُدس النَّهَار أو اللَّيْل، ويستعمل الأولى أهل الحساب غالباً، والثانية الفقهاء وأهل الطلاسم ونحوهم، وجملة الليل والنهار أربع وعشرون ساعة معوجة أو مستوية، وكلٌّ من الليل والنهار لا يزيد ولا ينقص عن اثني عشر ساعة معوجة أبداً، ولهذا تطول وتقصّر وتساوي الساعة المستوية عند استواء الليل والنهار.

وقوله: ﴿وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ عنه ساعة، عطف على «إِذَا» ومدخولها لا على مدخولها، لأنّه لو عطف على مدخولها لكانت «إِذَا» قيداً فيه، ولا معنى له، إذ لا يتوهم أحد أنّه إذا جاء الأجل أمكن تقديمه. وزعم بعض أنّه يجوز عطفه على «يَسْتَأْخِرُونَ» لا لبيان انتفاء التَّقَدُّم مع إمكانه كالتأخّر، بل للمبالغة في انتفاء التأخّر، بنظمه في سلك المستحيل الذي هو إمكان التَّقَدُّم مع حضور الأجل، ويجوز أن يفسّر مجيء الأجل بقرب حضوره، فيمكن حينئذ التَّقَدُّم لأنّه لم يحضر الأجل بل قرب حضوره فيجوز العطف على «يَسْتَأْخِرُونَ».

ومعنى الاستفعال هنا: التّفعل، أي لا يتأخرون ولا يتقدّمون، أو الطلب أي: لا يطلبون التأخّر ولا التّقَدُّم لشدة الهول. ثم إنّ الآية كناية عن عدم استطاعتهم تغيير الأجل؛ أريد لازم معناها فقط لا ما وضع له اللفظ، ألا ترى أنّهم لا يليق بهم أن يطلبوا تقديم العذاب، اللهمّ إلّا أن يقال: أشارت الآية إلى استعجالهم العذاب في مثل قولهم: ﴿فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ابْعَثْنَا بَعْدَآبِ الْيَمِ﴾ (سورة الأنفال: ٣٢) أي لا يقولون ذلك إذا جاء بل قالوه حال الرخاء.

﴿يٰٓبَنِي آدَمَ إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكَ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَلَنِي مَنِ اتَّبَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٥﴾

جزاء المؤمنين المتقين وإنذار المكذبين بآيات الله

﴿يَا بَنِي آدَمَ إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ﴾ إِمَّا: [مركبة من] «إن» الشرطية، و«ما» التي هي صلة، لتأكيد عموم الإتيان، أي إن اتفق الإتيان بوجه من الوجوه، والمشهور أنها لتأكيد ربط الجواب بالشرط لا للعموم وله، والخطاب عام، والمراد: رسل من جنسكم، لأن إرسالها من جنسهم أقطع لعذرهم، لأنه إذا جاء رسول منهم بما يعجزهم وقد علموا أنه ليس في قدرته كما عرفوه أيقنوا أنه من الله ﷻ. وفي الآية خطاب السابقين لاستحضار أحوالهم السابقة كأنها مشاهدة، وفيها تغليب الحاضرين وهم الأمة هذه ونبئها، أو أهل مكة والنبي، أو يلتحق غيرهم بهم، ويجوز أن يراد بالرسل سيدنا محمد ﷺ تعظيما له، وأيضا الرسل السابقون نوابه وكأنهم كلهم هو، و«إن» الشرطية الموضوعة للشك تعالى الله عنه تشعر بأن إرسال الرسل من الجائز لا واجب، وكل ما سوى الله وصفاته جائز.

﴿يَقْضُونَ﴾ نعت رسل ﴿عَلَيْكُمْ، آيَاتِي﴾ دلائل وحدانيتي، وأحكامي مما يتلى وغيره ﴿فَمَنْ أَتَقَى﴾ منكم الشرك والتكذيب والكبائر والكبر ﴿وَأَصْلَحَ﴾ عمله، أي أدَّى الواجبات، ولا تتوهم أنه لا بد من تقدير «منكم» للربط، لأن أداة الشرط هنا حرف لا اسم. ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ جواب «من» الشرطية أو الموصولة المزيد في خبرها الفاء، ومجموع ذلك كله جواب «إن»، كذلك قالوا، والذي عندي أنه لا يجوز حمل «من» على أنها موصولة في القرآن إذا صحَّت الشرطية بلا تكلف.

﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا﴾ منكم ﴿وَاسْتَكْبَرُوا﴾ ترفعوا ﴿عَنْهَا﴾ أي عن تصديقها تعظيما لأنفسهم عن أن يدعوا لها ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ﴾ أي ملاصقو وحاضرو ﴿النَّارِ﴾.

(أصول الدين) ولا دلالة في الآية بإسقاط الفاء من قوله: ﴿أُولَئِكَ﴾ على جواز إخلاف الوعيد ولو عند قومنا كما توهم بعضهم، فإنَّ المشرك لا يعفى عنه إجماعاً، والمكذب مشرك، إلا أن يدعى أنَّ الإسقاط تلويح إلى جواز إخلافه في غير المشرك، وذلك مع أنه غير حجة هو ضعيف أيضاً، ومقابل ذلك أنها تثبت في ﴿فَلَا خَوْفٌ...﴾ مبالغة في الوعد كذا قيل، وإنما يثبت على أنَّ «مَنْ» موصولة، ولا يلزم هذا بل الأصل أنها شرطية. وقرن خبر الموصولة بالفاء تشبيه لها في العموم بالشرطية لا تلويح للمبالغة. ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ أبداً.

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِفْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا يَنفِقُونَهُمْ قَالُوا إِنَّمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٣٧﴾ قَالَ أَدْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ آخِثًا حَتَّى إِذَا دَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرِيَهُمْ لَا يُؤْلِيهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ ضَلُّوا فَتَاتِيهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ وَقَالَتْ أُؤْلِيهِمْ لَا يُؤْلِيهِمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٣٩﴾﴾

عاقبة الكذب ومشهد دخول الكفار إلى النار

وعظم الله ﷻ جرمة التكبيرين عن الإيمان الموجبة للعقوبة بقوله: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ﴾ لا أعظم ظلماً ولا مساوي ﴿مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ بالإشراك وإثبات الصاحبة والولد، وتحليل ما لم يحلَّ وتحريم ما لم يحرم ﴿أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ﴾ أي التلوُّة والمعجزات ﴿أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ﴾ في الدنيا ﴿نَصِيبُهُمْ﴾

من رزق ولباس وصحة بدن وعمر وسائر ما يتمتع به، وهذا أنسب بلفظ النصيب لأنه في النفع أظهر، أو ﴿نَصِيبُهُمْ﴾: سواد الوجوه وزرقة العيون، ونار تلظى، ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلْظَى﴾ (سورة الليل: ١٤) والأغلال ﴿إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ﴾ (سورة غافر: ٧١)، أو الجزاء على الأعمال، وهذه الشرور أنسب بقوله: ﴿يُنَالَهُمْ﴾ إذ لم يقل: ينالون، أو كل ما يكون لهم في الدنيا من محبوب ومكروه وغيرهما وهذا والوجه الأول أنسب بقوله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ...﴾ إلخ لأنَّ حتى ولو كانت للابتداء لا تخلو من الغاية والتفريع بخلاف ما هو من الشر الذي يقع في الآخرة، فإنه لا يسبق الوفاة فلا تتفرع عليه، اللهم إلا على طريق الترتيب الذكري، والنصيب: هو المكتوب في «من» في قوله: ﴿مِنَ الْكِتَابِ﴾ للبيان، والكتاب بمعنى المكتوب، أي ينالهم نصيبهم حال كونه هو المكتوب لهم، أو مكتوبهم، ويجوز أن تكون للتبويض فيشمل الكتاب كل ما كتب لهم ولغيرهم، كما قيل: إنَّ الكتاب اللوح المحفوظ فإنه كتب فيه نصيب كل أحد، وعليه فـ«من» للابتداء.

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا﴾ ملك الموت وأعوانه ﴿يَتَوَفَّوْنَهُمْ﴾ يستكملون عدد أرواحهم في الموت عند آجالهم، أو ﴿رُسُلُنَا﴾: ملائكة موكلون باستكمال عددهم في إدخال النار. والجملة حال مقدرة، أي ناوين توفيتهم، أو مريدين له. ﴿قَالُوا﴾ أي الرسل ﴿أَيْنَ مَا﴾ «ما» موصول اسمي، أي: أين الذين ﴿كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ أي تدعونهم أي تعبدونهم، وإنما قدرت «الذين» وضمير جماعة الذكور العقلاء وهو هم لأنَّ المشركين يعظمون أصنامهم، ويتكلمون فيهم بصيغة ذلك كما في آيات أخر، وكما عبَّروا عنهم بواو «ضلُّوا» في قوله: ﴿قَالُوا﴾ أي المشركون ﴿ضَلُّوا﴾ أي الأصنام ﴿عَنَّا﴾ أي غابوا، إذ لم يحضروا، أو حضروا وغابوا، أو لم ينفعونا فكأنهم غابوا

ولو حضروا.

ومقتضى جواب «أَيْنَ» أن يقولوا: لا ندري أين هم، أو في موضع كذا، ولكن أجابوا بـ«ضَلُّوا» لأنَّ معنى السؤال: ما شأن اهتكم التي تعبدونها وترجون نفعها؟ فأجابوا بأنها ضَلَّت حين اشتدَّت الحاجة إلى النفع، وأنت خبير بأنَّ مجيء الرسل والتوفِّي في الدنيا وقولهم: «ضَلُّوا» في الآخرة، فليس «قالوا» جواب «إِذَا» بل جوابها محذوف، أي اشتدَّ الأمر عليهم، أو كان ما لا يوصف، و«قَالُوا» مستأنف لِمَا بعد القيامة والبعث، بصيغة الماضي لتحقق الوقوع.

ويجوز أن يكون جواب «إِذَا» إمَّا على أنه عند الموت كأنَّه قيل: أين ما كنتم تدعون فيدفعون عنكم الموت وشدَّته؟ قالوا: ضَلُّوا عنا، كما يقولونه بعد البعث أيضا، وإمَّا على أنَّ ما بين الموت والحشر كالزمان الواحد، كما هو ظاهر قوله: ﴿مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا﴾ (سورة نوح: ٢٦) إن لم نقل: نار في الماء، وإمَّا على أنَّ الزمان الممتدَّ من ابتداء المجيء والتوفِّي إلى انتهائه هو يوم الجزاء، والموت من مبادئ قيام القيامة، وإمَّا على قصد بيان غاية سرعة البعث والجزاء كأنَّهما عند ابتداء التوفِّي، وقد قال ﷺ: «من مات فقد قامت قيامته»^(١).

﴿وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾ عطف قصَّة على أخرى، أو على «قَالُوا»، فيكون من جوابهم وليس من مقولهم، وإنما يكون منه لو عطف على مدخوله فصَحَّ كلام أبي حيَّان، ولا تعارض بين الآية وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ (سورة الأنعام: ٢٤) لأنَّهم طوائف، تقول طائفة

ما لم تقل أخرى، أو يقولون في وقت ما لم يقولوا في الآخر.

﴿قَالَ﴾ الله أو أحد الملائكة يوم البعث للذين افتروا على الله الكذب، وجعلوا له شركاء ﴿ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ﴾ أي حال كونكم في جملة أمم، أو مع أمم متعلق بشابتين، والأمم: الجماعات أو الملل، والحال مقارنة في استحقاق الدخول، وإن اعتبرت نفس الدخول فمقدرة، لأنهم لا يكونون فيهم أو معهم حتى يتم الدخول.

﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ﴾ متعلق بـ«ادْخُلُوا»، أو يدل اشتغال من «أُمَمٍ»، والرباط «ال»، أي في نارها، أو محنوف أي في النار لها.

﴿كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ﴾ في النار أي كل دخول أمة، أي كل وقت دخول أمة، متعلق بقوله: ﴿لَعَنَتْ أَخْتَهَا﴾ لأنها أضلّتها، والمراد أخوتها في الملة الباطلة، أو في مطلق الضلال ولو اختلفت الملل ﴿حَتَّىٰ إِذَا آذَرُكُوا﴾ تداركوا، أبدلت التاء دالا وأدغمت في الدال فجاء بهمزة الوصل للسكون، أي تلاحقوا. «حَتَّىٰ» ابتدائية، ولا تخلو عن غاية، و«إِذَا» بعدها غير مجرورة، وقيل: مجرورة، وقال بعض: لا تدل على الغاية، وهو باطل. ﴿فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أَخْرِاهُمْ﴾ أي الأتباع المتأخرون دخولا، أو منزلة أو زمانا، لأن الأول يُشَرِّعُ الضلال ولو لمن لم يلحق زمانه بعده ﴿لِأُولَاهُمْ﴾ أي المتقدمون دخولا، أو منزلة أو زمانا، والرؤساء المتبعون يدخلونها قبل، واللفظان صيغة تفضيل خارجة عن معناه، واللام بمعنى في، أي في شأن أولاهم، وليست للتبليغ لأن كلامهم مع الله كما قال: ﴿رَبَّنَا﴾ ياربنا ﴿هَؤُلَاءِ﴾ المتقدمون ﴿أَضَلُّونَا﴾ عن دينك بتزيين الضلال لنا ﴿فَنَاتِهِمُ﴾ لأنهم السبب ﴿عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ﴾ أمثالا كثيرة منه زائدة على ما لنا من العذاب، كقوله: ﴿فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ﴾ (سورة

سبأ: ٣٧) فإنَّ المراد أمثالا، الحسنة الواحدة عشرة فصاعدة إلى سبع مائة وأكثر.

(لغة) ولا يختصُّ في العَرَبِيَّة الضعف بالواحد كما هم المتعارف فيه، فالضعف في العرف مثلُ الشيءِ مرَّةً واحدة، وفي العَرَبِيَّة المثل إلى ما زاد بلا حصر، فضعفًا الواحد واحدًا ومثلاه، وقيل: كالزوج كلُّ زواج الآخر فيقتضي اثنين، لأنَّ كلَّ واحد منهما يضاعف الآخر فلا يخرجان منهما.

﴿قَالَ﴾ اللَّهُ تَعَالَى ﴿لَكُمْ﴾ منكم ومنهم ﴿ضِعْفٌ﴾ يعلمه الله؛ المتبوعون لكفرهم وتضليلهم، والتابعون لكفرهم وتقليدهم، ولو كان كثرة الضعف لهم زيادة على كثرة التضعيف لمقلديهم، وأيضا الضالُّون يزيدون المضلِّين غواية لامتناعهم إياهم، ولأنَّ فاعل المعصية يجترئ به غيره عليها، وهذا مطرَّد دون الذي قبله، ولهم الضعف للكفر والتقليد ﴿وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ما أعدَّ لكم ولهم، أو الخطاب للطائفتين، والأوَّل أولى لأنَّ الكلام منهم إلى الله لا بحضور الآخرين معهم.

﴿وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأَخْرَاهُمْ﴾ هذه اللام للتبليغ، لأنَّ الأولى خاطبت الأخرى، ولا مانع من أن يقال بمعنى: في، أي قالت أولاهم في شأن الأخرى ﴿فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ﴾ بنقص العذاب وما لنا زيادة عذاب، لأنكم كفرتم باختياركم لا بإجبار منَّا، أو لا نعمة منكم علينا في الدنيا باتِّباعكم إيانا، لا تحسبوا أنَّ اتِّباعكم إيانا شيء تفضَّلتم به علينا بل اخترتموه لأنفسكم، فإنَّا وإياكم متساوون في العذاب، أو لا فضل لكم باجتناِب الضلال تطمعون به في تخفيف العذاب. والعطف على محذوف، أي كفرتم باختياركم، ﴿فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ﴾ أو ثبت لنا ولكم ضعفٌ فما كان لكم علينا من فضل، ويضعف أن يقال: دعوتم الله فسوّى بيننا وبينكم فما كان... ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ باختياركم، هذا من قول أولاهم

لآخرهم، أو من قول الله تعالى، أي يقول الله ﷻ للأولى والآخرى: قد كفرتم كلكم، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾﴾

جزاء الكافرين

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ متلواتها ومعجزاتها ﴿وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا﴾ عن الإيمان بها والعمل بمقتضاها ﴿لَا تُفَتَّحُ﴾ شدد للمبالغة العائدة إلى النفي، أي ينتفي الفتح لهم انتفاء بليغا، أو إلى كثرة الأبواب، أو إلى أن لكل سماء أبوابا ﴿لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ﴾ لأدعيتهم وأعمالهم، ولا لتزول البركة، ولا لأرواحهم عند النوم والموت، لأنها خبيثة كما تفتح للمؤمنين لأجل ذلك لطيبهم وطيب أرواحهم، فتتصل بالملائكة ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ (سورة فاطر: ١٠). قال ﷺ: «إِنَّ رُوحَ الْمُؤْمِنِ يَعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَيُسْتَفْتَحُ لَهَا فَيَقَالُ: مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ، إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ. وَيُسْتَفْتَحُ لِرُوحِ الْكَافِرِ فَيَقَالُ لَهَا: ارْجِعِي ذَمِيمَةً، فَيَهْوِي بِهَا إِلَى سَجِينٍ»^(١) ومعها في صعودها ربح منتنة كأنتن جيفة على الأرض، لا تمرُّ على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الرائحة

١- لم نقف على تحريجه بهذا اللفظ. وإنما رواه ابن ماجه في كتاب الزهد، رقم ٤٢٦٢، بنفس المعنى، وأوله: «الْمَيِّتُ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا...» من حديث أبي هريرة.

الخبثية ؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه في الدنيا. والنفي لعموم السلب.

﴿وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ﴾ يدخل وقيل: الولوج خاص بالمضيّق
﴿الْجَمَلُ﴾ البعير الذكر إذا بزل، وقيل: إذا بلغ أربع سنين، والبعير أكبر ما ترى
العرب من الحيوان، والفيل أكبر لكن ليس في أيديهم ولا في برّهم، وقيل: الحبل
الغليظ من القنّب، وقيل: حبل السفينة، والأوّل هو الصحيح، وقد عَنَّف ابن
مسعود السائل عن الجمل بقوله: إنه زوج الناقة، وكذا الحسن عَنَّف السائل
بقوله: إنه ابن الناقة الذي يقوم في المبرد على أربع قوائم، وذلك كراهة منهما
لتفسيره بغير البعير، ﴿فِي سَمِّ﴾ ثقب ﴿الْخِيَاطِ﴾ الإبرة.

استحال دخولهم الجنة كما استحال دخول الجسم الغليظ في الثقب الضيق،
وذلك حقيقة غيّاها بالتحال، وهذا أولى من الاستعارة التمثيلية إلا أنها أشدّ
مبالغة، حيث يمكن أن يراد ما هو أعظم من الجمل وأضيق من ثقب الإبرة،
ودخول الجمل في سمّ الخياط مستحيل وهو قاعد ولا سيما إن كان قائما أو
ممتداً على جنب.

﴿وَكَذَٰلِكَ﴾ أي على الوصف من استحالة دخول الجنة، ﴿نَجْزِي
الْمُجْرِمِينَ﴾ أي نجزيهم، وذكرهم باسم المجرمين ليصرّح بأنهم مجرمون، وأنّ
الإجرام سبب الجزاء، أو المراد عموم المجرمين، ويدخل هؤلاء دُخُولاً أوّلياً في
هذا العموم.

﴿لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ﴾ فراش ﴿وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ﴾ أغطية من نار،
كقوله تعالى: ﴿لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ﴾ (سورة
الزمر: ١٦) قالت عائشة رضي الله عنها: تلا رسول الله ﷺ هذه الآية فقال:
«هي طبقات من فوقه وطبقات من تحته، لا يدري ما فوقه أكثر أو ما تحته،
غير أنّه ترفعه الطبقات السفلى وتضعه العليا، ويضيق فيما بينهما حتى

يكون كالزجاج في القدح»^(١). واحد غاشية، فإنَّ الغطاء يقال له: غاشية، بمعنى أنَّ جهنم محيطة بهم من الجهات الست، فإنَّ الغطاء يعمُّ الرأس والرجلين، وذلك تهكُّم بهم على طريق الاستعارة التصريحية، أو الكناية عن أنَّهم أجباء على الاستهزاء حتى استحقُّوا الفراش، وجرَّدت بذكر النلر. و«مِن» تبعيضية، أو ظرفية، أو تجريدية كقولك: لي من فلان صديق.

﴿وَكَذَلِكَ﴾ بالمهاد والغواشي من جهنم ﴿نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ أي نجزيهم، أو الظالمين عموماً مثل ما قبله، سَمَّاهُمْ ظالمين ومجرمين لظلمهم وإجرامهم، إلاَّ أنَّه ذكر الإجرام في حرمان الجنة والظلم في دخول النار، لأنَّ الظلم أعظم الأجرام والإجرام أعمُّ منه، وحرمان الجنة بلا عذاب لو كان ذلك هو أهون من العذاب مع حرمانها، وإنَّما قلت: لو كان، لأنَّه لا يكون؛ وأمَّا ما قيل: إنَّ أصحاب الأعراف لا يدخولون الجنة أبداً ولا النار فقول باطل.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ٥١ وَزَعْنَا مَا فِي صُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ نَجْزِيهِمْ مِنَ تَحْتِهِمْ أَلَّا نَهَرُوا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَيْنَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَيْنَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَتُودُوا أَنْ تُلَكُمُ الْجَنَّةُ أَوْ رِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٢﴾

جزاء المؤمنين المتقين

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ هذه

١- أورده الألوسي في تفسيره، ج ٣، ص ١١٩، من حديث عائشة.

الجملة السلبية معترضة بين المبتدأ وخبره، على طريق الاهتمام بتعجيل ذكر ما يهمُّ ذكره، وهو الترغيب بذكر تسهيل الطريق إلى مضمون خبر المبتدأ، وهو الجنة والخلود فيها بينائه على وسع النفس الذي هو القدرة بلا تكلف مشقة تعظم، فالدين يسر لا عسر، لا كما قيل: إنَّ الوسع هو أقصى ما يمكن تحمُّله، ثم نسخ إلى ما ذكر، فإنَّ أقصى ما يمكن تحمُّله هو جهد لا وسع، وأيضاً لا يخفى أنَّ المقام ترغيب فلا يناسبه هذا.

وفي الآية تحسُّر للكفار إذ حرموا أنفسهم النعيم الذي لا عين أبصرته ولا أذن سمعته، ولا خطر على قلب، مع سهولة نيله، وزاد هذا الاعتراض حسنا بوصله بموجب مضمون الخبر، وموجه هو الإيمان والعمل الصالح، والخبر هو قوله: ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ وليس كما قيل إنَّ هذا مستأنف والخبر: «لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا».

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ﴾ حقد، نزعه الله ﷻ بعد إعطائهم كتبهم بأيمانهم، وقبل دخولهم الجنة، الغلُّ الذي كان في الدنيا وأسبابه، وإنَّما ذلك لزوال متعلقات الدنيا، وعدم شياطين الإنس والجن إذ شغلوا بعذاب النار، وصفاء النفوس بتطهير الله ﷻ لها فلا يحقد أحد على أحدٍ لما في الدنيا ولا لمضرة في الجنة لعدم الضرر، ويترتب على ذلك أنه لا يحسد ذو الدرجة المنحطَّة ذا الدرجة العالية عليه، بل لا يخطر في قلبه علوها أو يحضره إلا رأى نفسه أفضل درجة ممَّن فوقه، ومن أسباب الغلُّ الحسد ولا حسد فيها.

وليس المراد: النزاع في الدنيا كما قال بعض، بل في الآخرة لمناسبة ما بعده، ومُقابِلَةِ تَلَاَعْنِ أهل النار في الآخرة. وروي عن رسول الله ﷺ أنهم يتواخضون الظلمات عند بابها، فلا يحقد أحد على أحد فيدخلونها، وقيل: المراد إزالة الحقد عند الموت فيموتون بلا حقد.

﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ﴾ تحت قصورهم ﴿الْأَنْهَارُ﴾ زيادة في لذتهم، ينبع عينان من أصل شجرة على باب الجنة يشربون من إحداها فيخرج الله ﷻ غلهم وقدرهم، وهو الشراب الطهور في قوله تعالى: ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ (سورة الإنسان: ٢١) ويشربون من الأخرى فيطيب الله أجسادهم من كلّ وسخ وجرت عليهم النضرة فلا يشعثون ولا يشحبون ولا يتغيرون، فيناديهم خزنة الجنة ﴿أَنْ تِلْكُمْ الْجَنَّةُ...﴾ الآية.

﴿وَقَالُوا﴾ عند استقرارهم في منازلهم من الجنة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا﴾ وقفنا ﴿لِهَذَا﴾ العمل الذي جزأه ما نحن فيه الآن، وهو الإيمان والعمل الصالح والتقوى، وذكر ﴿قَالُوا﴾ بدل يقولون لتحقيق الوقوع بعد، وأشاروا بهذا إلى العمل الواقع في الدنيا مع بعده استحضار له وفرحاً به، أو لحضور عاقبته ومسببه وهي جري الأنهار ودخول الجنة، فكأنه حضر ذلك الذي في الدنيا، أو الإشارة إلى دخول الجنة وجري الأنهار، أي هدانا إلى ذلك وأوصلنا إليه بسبب الإيمان والعمل والتقوى، ويضعف ما قيل من أنّ الإشارة إلى نزع الغلّ من الصدور.

﴿وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ﴾ إلى العمل الصالح والإيمان والتقوى أو إلى هذه المنازل والأماكن، ﴿لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ وقفنا إلى ذلك ﴿لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ﴾ الصدق عن الله في ثواب الإيمان والعمل والتقوى، إذ شاهدوا الثواب طبق ما أخبر الله ﷻ به، وهذه الجملة لإنشاء السرور في المعنى إخباراً لفظاً، كإنشاء التحسّر في قوله:

هواي مع الركب اليمانيين مصعد جنيب وجثماني بمكة موثق

﴿وَنُودُوا﴾ أي ناداهم الملائكة، أو الله بأن خلق الله لهم صوتاً سمعوه ﴿أَنْ﴾ مخففة، أو مفسرة، لتقدم معنى القول دون حروفه، وكذا ما بعد ﴿تِلْكُمْ﴾ مبتدأ ﴿الْجَنَّةُ﴾ خبر، إشارة إليها قبل دخولها وبعد ظهورها برويتها

من بعيد، ولذلك كانت إشارة البعد، وقيل: بعد دخولها، وعليه فالإشارة باعتبار الإخبار عنها في الدنيا، أي الجنة البعيدة منكم في الدنيا حين أخبركم الرسول بها، وقيل: إشارة البعد لرفع الرتبة ﴿أَوْرَثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ بكونكم تعملون العمل الصالح، ومنه جذب النفس عن المعاصي، أو بما كنتم تعملونه، والجملة حال من الخبر، كقوله تعالى: ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ﴾ (سورة النمل: ٥٤) أو خير و«الجنة» تابع، ولا تنافي الآية قوله ﷺ: «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله بل بفضل الله ورحمته وشفاعتي»^(١).

(أصول الدين) وانقسام الدرجات بالأعمال لأنَّ المعنى أنَّ العمل لا يوجبها ولكن جعله الله سببا عاديا وعلامة، وما أقبح ما قيل عن المعتزلة أنَّ دخولها ليس بفضل الله بل بمجرد العمل، وهذا عجيب جداً، وقال ابن حجر: المنفيُّ في الحديث دخولها بالعمل المحرَّد عن القبول، والمثبت في الآية دخولها بالعمل المتقبَّل (والقبول فضل من الله). وذكر القرطبي أنَّهم إذا دخلوها بأعمالهم فقد دخلوها برحمته لأنَّ أعمالهم رحمة من الله لهم.

وذكر الله الإيراث لأنَّ الحيَّ يرث الميت، والمؤمن حيٌّ والكافر ميّت، ﴿أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ﴾ (سورة النحل: ٢١) ﴿دَعَاكُمْ لِمَا يُخْيِيكُمْ﴾ (سورة الأنفال: ٢٤) ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ (سورة الأنعام: ١٢٣) ﴿لَتُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا﴾ (سورة يس: ٦٩) قال ﷺ: «ما من أحد إلا وله منزل في الجنة

١ - رواه الربيع في مسنده: (٥٥) باب في الآداب، رقم ٧٣٦. الشطر الأوَّل منه من حديث ابن عبَّاس. ورواه مسلم في كتاب صفات المنافقين (١٧) باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله، رقم ٧٥، من حديث أبي هريرة.

وَمَنْزِلَ فِي النَّارِ»^(١)، فَأَمَّا الْكَافِرُ فَإِنَّهُ يورَثُ الْمُؤْمِنَ مَنْزِلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَالْمُؤْمِنُ يورَثُ الْكَافِرَ مَنْزِلَهُ مِنَ النَّارِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أُورِثُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾، فَإِلْيَافُ اسْتِعَارَةِ أَصْلِيَّةٍ لِلْإِعْطَاءِ اشْتَقَّ مِنْهَا تَبِيعَةً فِي لَفْظِ أُورِثَ، ثُمَّ إِنَّهُ لَمَّا كَانَ دُخُولُهَا بِفَضْلِ اللَّهِ لَا بِالْعَمَلِ كَانَ كَالْإِرْثِ يَتَحَصَّلُ مِنْ غَيْرِ كَسْبٍ، وَذَلِكَ فِيمَا لَهُمْ وَفِيمَا انْتَقَلَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْكُفْرِ.

﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ^(١٥) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَفُورُونَ^(١٦) وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ لَمَّا دَخَلُوا هُمْ يَطْمَعُونَ^(١٧) وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ^(١٨) وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ^(١٩) أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ^(٢٠)﴾

محاورة بين أهل الجنة وأهل النار وأصحاب الأعراف

﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ﴾ تَبَكُّيتًا وَإِفْحَامًا وَتَبَحُّحًا، وَتَحْسِيرًا وَشِمَاتَةً بَعْدَ دُخُولِهَا، وَدُخُولِ الْكَافِرِ النَّارَ، أَمَّا التَّبَحُّحُ فَفِي قَوْلِهِ ﴿عَلَّك﴾: ﴿أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا﴾ مِنَ الثَّوَابِ لِلْإِيمَانِ عَلَى أَلْسِنَةِ الْأَنْبِيَاءِ ﴿رَبَّنَا﴾

١ - أورده السيوطي في الدرر، ج ٣، ص ٩٣، مع زيادة في آخره.

﴿حَقًّا﴾ وأما التحسير والشماتة ففي قوله ﷻ: ﴿فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ﴾ من العقاب على ألسنة الأنبياء ﴿حَقًّا﴾ وأما التبكيت والإفحام ففي الموضعين. وقال: ﴿وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا﴾ ولم يقل: وعدكم، ليشمل ما وعدهم وما وعد المؤمنين أيضا، ففي ذلك برهان لما وعد المؤمنين بعد برهان، وقالوا «مَا وَعَدَنَا» ولم يقل: ما وعد، فرحا وتبجُّحا بما نالوا من الوعد خصوصا، وهو منازلهم في الجنة، ومنازل أعدائهم فيها، وتعذيبهم، فإنهم يفرحون بتعذيب أعدائهم، أو عموما كالبعث والحساب فإنَّهم أيضا منفعة أيضا لأنَّه أفضوا إلى الجنة.

والتخاطب بين أهل الجنة وأهل النار من هذه الأمة وسائر الأمم، كلُّ فرد لكلِّ فرد، أو المراد الحقيقة لا كلُّ فرد، كمن يقع خصام بينه وبين الكفار في أمر الإيمان، والظاهر أنَّهم يطَّلعون على أهل النار من سور الجنة، أو من منازلهم فيوصل الله الكلام بينهم وبين أهل النار، قال الله ﷻ: ﴿فَاطْلُوعَ فَرَغَاءَ فِي سَوَاءِ الْحَجِيمِ﴾ (سورة الصافات: ٥٦) بتقوية الله أصواتهم، أو بتقريب الجنة، أو النار للأخرى، ويحتمل أنَّ الاطلاع الكشف، فيكشفون من سور الجنة لأنَّه شفاف ﴿قَالُوا نَعَمْ﴾ لم يمنعهم شدَّة العذاب عن الجواب ولا عن التوبة، إلَّا أنَّها لم تقبل فقد تابوا ولم تقبل كما هو ظاهر، لا ما قيل إنَّ الله يصرف قلوبهم عن التوبة فلا تصدر منهم إلَّا أن يقال: صرفها آخرا ﴿فَأَذِّنْ﴾ بسبب السؤال والجواب كما تدلُّ عليه الفاء ﴿مُؤَذِّنْ﴾ هو إسرافيل كما تولَّى النفخ للموت والبعث، أو جبريل لأنَّه النازل بأمر الدين، أو خازن النار، أو من شاء الله من الملائكة ﴿يُنْهَمُ﴾ بين أصحاب الجنة وأصحاب النار تميما لمسرة فريق الجنة، وزيادة في حزن فريق النار ﴿أَنْ لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ يُعْرِضُونَ، فشمل من ضلَّ وأضلَّ غيره، ومن ضلَّ ولم يضلَّ غيره، وهو من «صَدَّ» اللازم، أو يصدُّون الناس من المتعدِّي ﴿وَيَبْغُونَهَا﴾ يطلبون لها ﴿عَوَجًا﴾ ميلا، بإلقاء الشبه، أو يقولون إنَّها معوجة عن الحق، أو يجعلون

مكانها عوجاً، كالصلاة لغير الله وتعظيم ما لم يعظمه الله؛ و«هأ» منصوب المحل على نزع الجار، و«عَوْجًا» حال، أي ذات عوج. ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ﴾ نافون للبعث والحساب والجنة والنار ﴿وَبَيْنَهُمَا﴾ بين الفريقين ﴿حِجَابٌ﴾ ستر عال بين الجنة والنار ﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ﴾ أي على أعراف الحجاب أي أعاليه، وهو أعلى موضع في الموضع العالي، والمفرد عرف، وهو مأخوذ من عرف الديك، وقيل: جبل أحد ينقل إلى ذلك الموضع، قال ﷺ: «أُحْدُ جَبَلٍ يَجْبُنَا وَنَجْبُهُ» و«أنه يوم القيامة يمثل بين الجنة والنار يحبس عليه أقوام يعرفون كلاً بسميهم وهم إن شاء الله من أهل الجنة»^(١)، وقيل: سور الجنة، [قلت] والأول هو الذي ظهر لي ثم رأيت لغيري. ﴿رِجَالٌ﴾ قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، ومعهم نورهم وقفوا بين الجنة والنار على الأعراف، لتوسطهم بين الحسنات والسيئات، ومصيرهم إلى الجنة إذ لا دار في الآخرة إلا هي، أو النار يلقون في نهر حافتاه قضب الذهب مكلل باللؤلؤ ترابه مسك فتصلح ألوانهم، فتكون في نحرهم شامة بيض يعرفون بها يسمون مساكين أهل الجنة، قاله حذيفة وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم.

واعتبار استواء الحسنات والسيئات أو الزيادة مذهب قومنا والمشاركة، وأما المغاربة فلا يعتبرون ذلك بل إن مات تائباً بطلت سيئاته كلها، ولو كن أكثر، أو مصرأً بطلت حسناته ولو كن أكثر، ولا مانع من أنهم ماتوا تائبين ولكن حبسوا لاستوائهم، إلا إن صح أنهم آخر من يدخل الجنة فإنه من قلت حسناته ومات تائباً أحق بالتأخير.

١- روى البخاري الشطر الأول منه في كتاب الزكاة (٥٣) باب خرص التمر رقم ١٤١١. كما

أورده القرطبي في تفسيره بهذا اللفظ تماماً، وقال: قال ابن عطية: وذكر الزهراوي حديثاً أن

رسول الله ﷺ قال: «إن أحد جبل...».

وَقِيلَ: أَهْلَ الْفِتْرَةِ، وَلَا يَصْحَحُ، لِأَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ مُصِيرُهُمْ إِلَى النَّارِ، وَلَا بَأْسَ
 إِنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَوَحَّدُوهُ وَلَمْ يَجِدُوا مِنْ يَعْلَمُهُمْ سَائِرَ أُمُورِ الشَّرْعِ، أَوْ قَوْمٌ خَرَجُوا
 إِلَى الْجِهَادِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ آبَائِهِمْ فَقَتَلُوا، قَالَ شَرْحَبِيلُ بْنُ سَعْدٍ، وَرَوَى عَنْهُ عليه السلام
 «أَنَّهُمْ قَوْمٌ قَتَلُوا عَصَاةَ آبَائِهِمْ فَمَنْعَهُمُ الْقَتْلَ عَنِ النَّارِ، وَمَعْصِيَةَ آبَائِهِمْ عَنِ
 الْجَنَّةِ»^(١)، وَهُمْ آخَرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، ذَكَرَهُ الطَّبْرِيُّ، أَوْ قَوْمٌ رَضِيَ عَنْهُمْ آبَائُهُمْ
 دُونَ أُمَّهَاتِهِمْ، أَوْ أُمَّهَاتُهُمْ دُونَ آبَائِهِمْ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، أَوْ أَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ
 رَوَاهُ أَبُو صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَوْ قَوْمٌ صَالِحُونَ عُلَمَاءُ فَقَهَاءُ يَكُونُونَ هُنَاكَ نَزْهَةً
 وَلِبْيَانٍ شَرَفُهُمْ، قَالَ مُجَاهِدٌ، أَوْ أَنْبِيَاءٌ - حَكَاهُ ابْنُ الْأَثَرِيِّ - إِظْهَارًا لِفَضْلِهِمْ،
 وَلِيُطَّلَعُوا عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَمَقَادِيرِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، أَوْ مَلَائِكَةٌ يَعْرِفُونَ
 الْفَرِيقَيْنِ بِسِيمَاهُمَا.

وَالثَّانِيثُ بِتَأْوِيلِ الْجَمَاعَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ﴾ (سورة القدر: ٤)
 وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿تَتَوَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ﴾ (سورة النحل: ٣٢) وَقَوْلِهِ: ﴿إِلَّا أَنْ
 تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ (سورة الأنعام: ١٥٩) لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ، ذَكَرَهُ أَبُو جَمَلٍ^(٢) وَاعْتَرَضَ
 بِأَنَّ لَفْظَ الرِّجَالِ يَطْلُقُ عَلَى ذِكُورِ الْآدَمِيِّينَ وَالْجِنِّ، أَوْ الشُّهَدَاءِ، أَوْ فَضْلَاءِ
 الْمُؤْمِنِينَ وَالشُّهَدَاءِ فَرَّغُوا مِنْ شُغْلِ أَنْفُسِهِمْ وَتَفَرَّغُوا لِمُطَالَعَةِ أَحْوَالِ النَّاسِ، أَوْ
 عُدُولِ الْقِيَامَةِ يَشْهَدُونَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ فِي كُلِّ أُمَّةٍ، وَاخْتَارَهُ النَّحَّاسُ^(٣)، أَوْ قَوْمٌ

١- أورده الألوسي في تفسيره، ج ٣، ص ١٢٤.

٢- أبو جملز لاحق بن حميد بن سعيد، ويقال: شعبة بن خالد السدوسي البصري، محدث روى
 عنه أصحاب الصحاح الستة، تُوُفِّيَ سنة ١٠١هـ. تهذيب التهذيب لابن حجر،
 ج ١١، ص ١٥١.

٣- هو أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري، أبو جعفر النحاس، مفسر، نخوي أديب من
 أهل مصر، رحل إلى بغداد وأخذ عن أصحاب الميرد وعن نفطويه والزجاج، كان واسع العلم
 غزير الرواية، تُوُفِّيَ سنة ٣٧٨هـ غرقاً بالنيل. معجم المفسرين، ج ١، ص ٦٠.

لهم صغائر لم تكفر بالمصائب وليس لهم كبائر ولو كفّرت باجتناب الكبائر والوضوء والصلاة والحجّ والعمرة والصوم، وفيه أنّه إذا كفّرت لم تحتج إلى تكفير آخر، أو أولاد الزنى، روي عن ابن عبّاس وهو ضعيف، إذ الزنى ذنب لآبائهم، رأيت هذه الأقوال في تذكرة القرطبي من نسخة مقابلة على نسخة نسخت من خطّه، أو قوم معجبون لم يوصلهم عجبهم إلى كبر أو أمن، أو قوم دانوا ديننا من غير إسراف ونووا قضاءه.

﴿يَعْرِفُونَ﴾ أي يعرفون أهل الجنة وأهل النار ﴿كَلَّا بِسِيمَاهُمْ﴾ علاماتهم من بياض وجوه المؤمنين ونورهم، وسواد وجوه الكفرة وظلمتهم.

(لغة) مِن: سَامَ الفرسَ إذا أرسلها في المرعى، من السيمة بمعنى العلامة، لأنّهم يعلمون الدابة بعلامة ويسرحونها في المرعى، فلا قلب، أو مِن: وَسَمَ أي جعل علامة فقلّمت السين على الواو وقلبت ياء للكسر فيها، ففيها القلب الصرقي والمكاني، وذلك كاف في المعرفة، إذ لا نور للكافر في وجهه ولا ظلمة للمؤمن يومئذ، وقيل: بالإلهام أو بإخبار الملائكة، وهذه السيمة زيادة على علامة كونهم في الجنة وكونهم في النار، لأنّ ذلك بعد كونهم فيهما ولا مانع من كونه قبل الكون فيهما، ولا حاجة للعلامة بعد الدخول إلّا قوله: ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابَ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾ فبعد الدخول وذلك بينهم لا مدخل فيه لأهل الأعراف.

﴿وَنَادَا﴾ من الأعراف وهي عالية على الجنة، أو سور الجنة شفاف، أو ينادون ولو بلا رؤية ﴿أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾ بعد كونهم فيها ﴿أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ إخبار لا دعاء، لأنّ أهل الجنة آمنون من المكاره، أو دعاء بالزيادة لهم ﴿لَمْ يَدْخُلُوهَا﴾ أي أصحاب الأعراف حال من الواو، أو مستأنف كأنه قيل: ما

حال أهل الأعراف ؟ فقال: لم يدخلوها ﴿وَهُمْ يَطْمَعُونَ﴾ في دخولها، وهذا ينافي أن أهل الأعراف ملائكة، أو أنبياء أو شهداء لأنهم موقنون بدخول الجنة لا طامعون، إلا أن يتكلف أن قوله: ﴿يَطْمَعُونَ﴾ بمعنى يعلمون، كما فسر الحسن وأبو علي الطمع هنا باليقين، وأيضا لا يلائم ذلك قوله ﷻ: ﴿وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ...﴾ وأيضا هؤلاء يدخلون قبل كل أحد، ولا يعادله ما قيل إِنَّهُمْ يوقفون ليشاهدوا أحوال أهل الجنة وأهل النار، ويزيدوا لذة وأهل النار حسرة بهم، أو نادى أصحاب الأعراف أهل الجنة قبل دخولها، فقوله: ﴿لَمْ يَدْخُلُوهَا﴾ حال من «أصحاب»، أو مستأنف والواو لأصحاب الجنة الموقنين بدخولها، لكن الإنسان ما لم يتصل بمقصوده يطمع فيه ولو أيقن فيه، أو واو ﴿يَطْمَعُونَ﴾ لأصحاب الأعراف.

﴿وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ﴾ صرفها الله قهرا لهم لا بتشه منهم، لأن المكروه لا ينظر إليه قصدا بخلاف نظرهم إلى أهل الجنة بالارغبة، ولذلك لم يذكر فيه الصرف ﴿تَلَقَّاءَ﴾ جهة ﴿أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِي النَّارِ﴾ مع القوم الظالمين ﴿أوحى الله إليهم بعد تمام خطابهم لأهل النار: قوموا ادخلوا الجنة فقد غفرت لكم، قاله الحسن، وهويدل على أنهم أصحاب ذنوب، ولو كانوا أطفالا أو ملائكة لم يقل: قد غفرت لكم، لأنه لا ذنب لطفل أو ملك.

﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجَالًا﴾ من الكفرة من الأمم كانوا معذبين، وأظهر للتقرير أو لأن المراد البعض وفيما مر الكل، وكانوا يعرفونهم في الدنيا، أو يعرفون كفارا هناك بعلامة الكفر، ويعرفون أن لهم جموعا

﴿يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ مثل أن يقولوا من هذه الأمة: يا أبا جهل، يا أبا لهب، يا أبا الوليد، يا وليد بن المغيرة، وكأنه قيل: ماذا قالوا بعد ندائهم؟ فقال: ﴿قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ﴾ «مَا» نافية، أو استفهامية توبيخية واقعة على العذاب، أو الإغناء، أي أيُّ عذاب أو أيُّ غناء أغنى عنكم؟ ﴿جَمْعُكُمْ﴾: جماعتكم، أو جمعكم المال، أو جمعكم الأصحاب والأعوان. وعطف على «جَمْعُكُمْ» قوله: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ أي كونكم تستكبرون عن الإيمان أو على الحق، ومن جملة ما قالوا قوله: ﴿أَهْوَآءَ﴾ إشارة إلى جماعة من ضعفاء المسلمين وفقرائهم، كبلال وصهيب وسلمان؛ وهو مبتدأ خبره قوله: ﴿الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ﴾ وجواب القسم قوله: ﴿لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ﴾ كان الكفار في الدنيا يقولون في مثل بلال وصهيب وسلمان رضي الله عنهم ممن عدّوه ضعيفا واحتقروه: والله لا يدخلون الجنة. وحذف الحال عاملا في قوله: ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ أي مقولتهم: «ادخلوا... إلخ» إن كان القول قبل الدخول، ودوموا في كونكم فيها بعد دخولها إن كان القول بعد الدخول، فمقولا حال من «الذين»، أو «الذين» تابع لـ «أَهْوَآءَ»، والخير تقول بالرفع، والقائل الملائكة عن الله، أو تقول الملائكة عن الله ﷻ في شأن أصحاب الأعراف للكفار: أهْوَآءَ الَّذِينَ هم أصحاب الأعراف، قيل لهم، أو مقول لهم، أو مقولا لهم: ادخلوا يا أصحاب الأعراف الجنة...

ولمَّا عَيَّر أصحاب الأعراف أهل النار أقسموا أنَّ أصحاب الأعراف لا يدخلون الجنة، فقال الله لهم: أهْوَآءَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ - وهم أهل الأعراف - ادخلوا الجنة يا أهل الأعراف لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ، أو يقول أصحاب الأعراف بعض لبعض: ادخلوا الجنة... إلخ.

﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ الَّذِينَ أَخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسِفُهُمْ كَمَا نَسَوُا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَحْدِثُونَ ۝﴾

استغاثة أهل النار بأهل الجنة

﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ﴾ شيئا ثابتا من الماء، أو بعض الماء، أو أفيضوا من الماء شيئا، والإفاضة على الشيء تكون مما فوقه أو مما معه، لكن منحدر إليه، والمراد الأول، ولو كان فيهما استعلاء فالجنة فوق النار، ﴿أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ «من» في الموضعين للبيان، أو للتبعض، أو للابتداء، ووجه البيان أن المراد الحقيقة لا الاستغراق، فإنه لا يطلبون إفاضة الماء كله والمائعات كلها.

والمراد بما رزقهم الله: اللبن والعسل والخمر ونحو ذلك من المائعات، بدليل الإفاضة، أو نوع الطعام فاقصروا على الماء من المائعات لأنه هو الذي يشتاق عند العطش الاشتياق الشديد، وعلى هذا يقدر: أو ألقوا علينا مما رزقكم الله، أو أنفقونا أو أطعمونا مما رزقكم الله، أو يضمن «أفيضوا» معنى ألقوا، فيعم الماء والطعام، والظاهر إبقاء «أو» على حالها، فما طلبوا إلا أحد الشيئين لإيأسهم، واستبعاد أن يساعدوا إلى ما طلبوا، ولا مانع من جواز أنهم طلبوا قبل إيأسهم، واقتصروا على الماء ليتدرجوا إلى غيره، ويجوز أن تكون بمعنى الواو. قال ابن عباس رضي الله عنه: ينادي الرجل أباه أو أخاه أو قريبه أو صاحبه أو غيره قد احترقت أفض علي من الماء، أو مما رزقكم الله، فيقال لهم: أجيئوهم فيقولون ما ذكره الله تعالى في قوله:

﴿قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا﴾ منعهما، وليس التحريم هنا مقابلاً للفرض والكرهية، والتدب والإباحة، لأنه لا تكليف يومئذ، وفي ذلك تشبيه حالهم مع شراب الجنة وطعامها مثلاً بحال من كلّف تحريم ما حرّم عليه، وهو أشدّ في المنع، فذلك استعارة تمثيلية، أو التحريم لغويّ فلا استعارة، وفي تشبيه الضمير تقوية لكون «أو» بمعنى الواو، وعلى إبقائها على أصلها يكون المعنى: حرّم كلاهما.

﴿عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا﴾ تقدّم الفرق بينهما في أقوال، منها أنّ اللهو صرف الهّم بما لا يحسن الصرف به، واللعب طلب الفرح بما لا يحسن أن يطلبه به، وذلك كتحريم البحيرة والتصديّة وهي التصفيق، والمكاء وهو الصفير، ﴿وَعَرَّثَهُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ بأن طمعوا في طول العمر ونيل اللذات. وهنا تمّ كلام أهل الجنة، وقيل: تمّ بقوله: ﴿حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾، وعلى الثاني فـ«الذين» مبتدأ خبره: ﴿فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ﴾ نتركهم في النار، كما يبعد حضور ما زال عن الحافظة فإنّ عدم تذكُّرك شيئاً أعظم في تركه من حضوره في قلبك مع تركه، تعالى الله عن صفات الخلق، ففي ذلك استعارة تمثيلية، وذلك أشدّ تأكيداً من تفسيره بالترك هكذا، وقيل: نساهاهم نوخروهم، وكذا في قوله: ﴿كَمَا نَسُوا﴾ بترك الإيمان والعمل الصالح والتقوى ﴿لِقَاءَ يَوْمِهِمْ﴾ يوم القيامة ﴿هَذَا﴾ شبه معاملته تعالى مع الكفار بمعاملة من لم يتذكّر أن يفعل الخير في عبده، ولم يلتفت إليه، وشبهه عدم إخطارهم لقاء الله بباطلهم وعدم مبالاتهم بحال من عرف شيئاً وزال عن حافظته على حدّ ما مرّ، وحاصل التشبيه أنّ المعنى نتركهم في النار تركاً دائماً كما داموا على إنكار الآيات، ويجوز أن تكون للتعليل. ﴿وَمَا كَانُوا﴾ «مَا» مصدرية، أي وكونهم ﴿بَيِّنَاتٍ يَجْعَلُونَ﴾ أنّها من الله ﷻ، وقيل: الجحود بمعنى النسيان.

﴿وَلَقَدْ جِئْتَهُم بِكِتَابٍ فَضَلَّنَاهُ عَلَىٰ عِلِّيٍّ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ٥٢ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ، يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفْعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٥٣﴾

فضل القرآن على البشر وحال المكذبين

﴿وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ﴾ أي أهل مكة الكفار، وقيل: الكفار والمؤمنين، والمراد: المعاصرون، وقيل: الكفار مطلقاً، وقيل: هم المؤمنون مطلقاً، ﴿بِكِتَابٍ﴾ هو القرآن، والباء للتعدي ﴿فَفَضَّلْنَاهُ﴾ جئنا به ظاهرة معانيه، من عقائد وأعمال جوارح ومنه وثواب وعقاب ومواعظ وأوامر وأخبار ﴿عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ حال من «نَا» في «فَضَّلْنَاهُ»، أو من هاء «فَضَّلْنَاهُ»، لأنَّ المعنى: مشتملٌ على علم، أو «عَلَىٰ» للتعليل، ﴿هُدًى وَرَحْمَةً﴾ حال من هاء «فَضَّلْنَاهُ»، أو تعليل ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ به.

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ﴾ تصديره أثلاً أي راجعاً إلى معانيه، بوقوع معانيه من بعث وثواب وعقاب ونحو ذلك، والنظر بمعنى الانتظار، أي ما ينتظرون إلا تأويله، سَمَّاهُمْ منتظرين له كأنَّهم جازمون به متوقعون وقته، وذلك لظهور الأدلة وقوتها وكثرتها، والآية فيمن جزم ووجد أو فيمن شك أو ظن، أو في الشاك والظان فذلك كلٌّ لا كُليَّة.

﴿يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ﴾ هو يوم القيامة متعلق بقوله: ﴿يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ﴾ أي نسوا الكتاب، أي تركوا الإيمان به، كالنسيء الذي خرج عن الحافظة ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أي قبل يوم القيامة في حياتهم ﴿قَدْ جَاءَتْ﴾ في الدنيا ﴿رُسُلُ رَبِّنَا﴾

بِالْحَقِّ يَقْرُونَ بِحَقِيقَةِ كُلِّ رَسُولٍ رَسُولَهُمْ وَرَسُولَ غَيْرِهِمْ، لَأَنَّهُ تَحَقَّقَ الْأَمْرُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَمَنُوا حِينَ لَا يَنْفَعُهُمُ الْإِيمَانُ، وَذَلِكَ إِذْ عَانَ وَإِقْرَارَ أَنَّ الرُّسُلَ جَاءَتْ بِالْحَقِّ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ تَبَيَّنَ بِحَقِّهَا بِالْحَقِّ مِنَ الْوَعْدِ لِلْمَطِيعِ وَالْوَعِيدِ لِلْمَعْصِي.

﴿فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا﴾ فاعل «لَنَا» أو فاعل متعلقه الفعلية أو الاسمي الراجع لمكفَى به عن الخبر، و«مِنْ» صلة، والهمزة لتأنيث الجماعة، أي: هل لنا من يشفع لنا فلا نعدَّب؟ وهذه جملة إنشائية اسمية عطفت على جملة خبرية فعلية ﴿أَوْ نُردُّ﴾ عطفت على اسمية بعد «هَلْ»، فمعنى «هَلْ» متسلط عليه، أي: وهل نردُّ إلى دار التكليف؟ وهي دار الدنيا ﴿فَنَعْمَلْ﴾ بالنصب في جواب الاستفهام المضمن بالعطف على مدخول «هَلْ» ﴿غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ التوحيد والعمل الصالح بدل الإشراك والفسق.

﴿قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ أضاعوها بصرفها في الإشراك والفجور في حياتهم الدنيا ﴿وَضَلَّ﴾ ذهب، أو حضر، وكأنه غاب لعدم النفع ﴿عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ من دعوى أَنَّ عبادة الأصنام حقٌّ وَأَنَّ الأصنام تشفع لهم.

﴿إِنْ رَّبُّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُ وَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَرَّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ ٥١ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ٥٢ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٣

إثبات الربوبية لله بالخلق والأمر والدعاء له

﴿إِنْ رَبُّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ ست

لحظات من اللحظات الصغيرة جداً التي لا يعلم دقتها إلا الله ﷻ، فإنَّ اليوم يطلق على مطلق الزمان، ولو دقَّ كما يطلق على ما بين الطلوع والغروب، ويجوز أن تفسَّر بهذا على معنى مقداره لا على الحقيقة، لأنَّ الشمس والقمر والنجوم بعد خلق السموات لا قبل، ويجوز أن يكون المراد: أوقات الأيام المعلومة عند الله قبل أن تكون فيهنَّ الشمس.

وعلى كلِّ حال تشير الآية إلى التأنِّي في الأمور، ففي الحديث: «التأنِّي من الله والعجلة من الشيطان»^(١) فيتعلم الخلق التثبُّت في الأمور، وقد قيل: كلُّ يوم ألف سنة وذلك إرشاد إلى التأنِّي في الأمور، وإشارة إلى التدرُّج المؤدِّي إلى اعتبار الموجودين من الملائكة ومن وجد من العقلاء بمشاهدتهم حدوث الأشياء شيئاً فشيئاً، فيستعظمون قدرة الله وكمال علمه وقدرته، وإلاَّ فقد قال الله ﷻ: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ (سورة القمر: ٥٠) وقال: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ، كُنْ فَيَكُونُ﴾ (سورة يس: ٨٢). ولا يصحُّ ما قيل: إنَّ الوقت لم يكن قبل خلق السماوات والأرض، فإنَّ معناه مقدار، وقد وجد الخلق قبلهما مثل الماء ونور سيِّدنا محمد ﷺ، فلا بأس بتفسير الأيام بالأوقات وأوَّل المخلوقات خروج عن الأزل^(٢).

روى مسلم والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ: «خلق الله ﷻ الأرض يوم الأحد والاثنين، وخلق الجبال وما فيهنَّ من المنافع يوم الثلاثاء، وخلق يوم الأربعاء الصخر والماء والطين والعمران والخراب، وخلق يوم الخميس السماء، وخلق يوم الجمعة النجوم والقمر والشمس والملائكة،

١- أورده الهندي في الكنز: ج ٣، ص ٩٩، رقم ٥٦٧٥، من حديث أنس.

٢- كنا في النسخ، ولعلَّ مراد الشيخ أوَّل المخلوقات ما خرج من الأزل. تأمل.

إلى ثلاث ساعات بقين منه، فخلق الله في أوّل ساعة من هذه الثلاث ساعات الآجال، وفي الثانية الألفة على كلّ شيء ممّا ينتفع به الناس، وخلق آدم عليه السلام في الثالثة وأسكنه الجنة وأمر إبليس لعنه الله بالسجود له وأخرجه منها في آخر ساعة^(١) ونصّ القرآن خلق الأرض في يومين أي في نوبتين، وسُمّي يوم الجمعة لاجتماع الخلق فيه ويوم السبت لانقطاع الخلق عنه.

وفي مسلم عن أبي هريرة عنه رضي الله عنه: «خلق الله التربة أي الأرض يوم السبت، والجبال فيها يوم الأحد، والشجر يوم الإثنين، والمكروه يوم الثلاثاء، والنور يوم الأربعاء، والدواب يوم الخميس، وآدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق، فسُمّي على هذا يوم السبت لقطع بعض العمل فيه وإيجاده»^(٢) وضعّفوا هذه الرواية.

﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ ظاهره الجلوس على مرتفع، فإنّ العرش ما ارتفع كالسرير، وكالجسم العظيم المحيط بالكُرسيّ، ولذلك تعدّى بـ«عَلَى» لا كاستوى بمعنى استقام واعتدل، وذلك كناية أريد بها لازم المعنى وهو الملك والتصرّف ولم يرد بها مع ذلك ظاهر اللفظ، كما تقول: طويل النجاد، تريد طول القامة، ولو كان لا سيف له ولا نجاد أي علاقة السيف، أو أريد به ذلك الجسم العظيم. وأريد بالاستواء عليه ملكه والتصرّف فيه:

١- رواه الحاكم في كتاب تواريخ المتّقين من الأنبياء والمرسلين، باب ذكر آدم عليه السلام، ج ٢، ص ٥٩٢، رقم ٣٩٩٧ (٣). ورواه الهندي في الكتر: ج ٦، ص ١٢٤، رقم ١٥١٢١، من حديث ابن عبّاس.

٢- رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، (١) باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام، رقم ٢٧ (٢٧٨٩)، مع اختلاف في اللفظ.

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مہراق
والترتيب على ظاهره وللرتبة، فإنَّ التملُّك والتصرُّف في الملك إنما هو بعد
خلق السماء والأرض، وأمَّا قبل خلقهما فلا يصدَّق أنه ملكهما وتصرَّف
فيهما، وإن فسرنا العرش بالجسم العظيم ف«ثُمَّ» للترتيب الذكري والرتبي، ولا
تراخي في «ثُمَّ» هنا، ويجوز ردُّ ضمير «استوى» إلى الخلق ومعنى استوائه على
العرش: انتهاؤه به، ولم يخلق فوقه شيئاً.

(أصول الدين) ومن فسّر الاستواء بظاهره كفر، لأنَّ ذلك من
صفات الأجسام، والله غير جسم ولا عرض ولا جوهر وزعم قومنا أنه يجب
الإيمان بالعرش والوقوف في معناه.

﴿يَغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ﴾ يجعل اللَّيْل غاشياً النهار، وفي الآية حذف، أي
ويغشي النهار الليل، أي يجعل النهار غاشياً الليل، وفي الآية تجوُّز في الإسناد
بإسناد ما لمكان الشيء إلى الشيء، ومكانه هو الهواء على معنى أنَّ الهواء مكان
للضوء لا مكان للنهار، لأنَّ الزمان لا مكان له، أو استعارة بأن يجعل غشيانه
مكان النهار وإظلامه بمنزله غشيانه لنفس النهار، فكأنَّه لفَّ عليه لفَّ الغشاء،
ويشبه تغييبه له بطرَّانَه عليه بستر للملابسة، وما ذكر أولاً من المنصوبين هو
الفاعل في المعنى، لا الثاني لعدم الدليل، وذكر المعنيين معا في قوله تعالى:
﴿يَكْوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ﴾ (سورة الزمر: ٥) ولا يراد
باللفظ الواحد مجموع المعنيين.

﴿يَطْلُبُ﴾ يطلب الليل النهار، وهنا حذف، أي ويطلبه النهار، والجملة
حال من «اللَّيْلَ» أو من «النَّهَارَ»، قيل: أو منهما. شبه تعقيب الليل بالنهار
بالطالب. ﴿حَشِيثًا﴾ طلباً حشيثاً، والطلب من النَّهَار أظهر حتَّى قالوا: ضوء
النَّهَار هو الهاجم على ظلمة اللَّيْل. أو حال من ضمير «يَطْلُبُ» لتضمُّنه معنى

اللازم، أي عاجلا، أو من الهاء باقيا على التعدية أي محثوثا.

والمراد: السرعة بلا فصل شيء بين الليل والنهار، حتى قيل: إنَّ بين رفع القدم ووضعها في المشي السريع تحركَ الفلك الأعظم ثلاثة آلاف ميل، وهي ألف فرسخ فهذه غاية السرعة، وحركة الشمس بذاتها تتمُّ في سنة، وبسبب حركة الفلك الأعظم تتمُّ في اليوم واللييلة، ولَمَّا كان الليل والنهار يحصلان بحركة الفلك الأعظم على أنَّه العرش ذكر الله ﷻ قوله: ﴿يَغْشَى...﴾ بعد قوله: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى...﴾، والغشي للمكان ونسبه للزمان مجازا للملابسة، فإنَّ الظلمة والنور يتعاقبان على الأمكنة ومنها الجوُّ كما مرَّ، والحقُّ أنَّ العرش لا يتحرك ولا نسلَم أنَّه فلك يتحرك.

﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ﴾ عطف على «السَّمَاوَاتِ»، وذكر الشمس والقمر مع دخولهما في النجوم لشرفهما، ولأنَّه قد لا يفهم دخولهما فيها، وقدمها لأنها أشدُّ ضوءاً، أو لأنَّ نور القمر منها، ولأنَّها في السماء الرابعة وهو في الأولى، ولأنَّه كثر خسفه وقلَّ خسفها، وقيل: يحتمل كون نوره منه بأن يكون بعضه مضئاً فيستضيء باقيه بحسب حركاته مقابلة، أو الأضوء ظهره فيتحرك بطنه شيئاً فشيئاً حتى يفرغ ثمَّ يدبر شيئاً فشيئاً.

والنجوم تشمل الدراري الخمس الباقية، زحل وعطارد والمشتري والمريخ والزهرة، وذكر الشمس والقمر فهنَّ سبع وزاد بعض الآن وسنا وزونوا، وبلاس وسرس وأورانوس، ويسمَّى هرشل، وهو اسم المنجم الذي ظفر برصده^(١).

﴿مُسَخَّرَاتٍ﴾ حال من الثلاثة أي مذللَّات لِمَا خُلِقْنَ له، من طلوع

١- ماظفر به الراصدون في أيَّامنا هذه الدراري السبع المذكورة هي وأورانوس، نبتون وبلوتو.

وأفول وحركات ورجوع، وهي حال مقدرة، إذا تم خلقهن طواعن فيما خلقهن له؛ أو مقارنة، أي يقتزن خلقهن بعدم التعاصي عن الخلق، فكل جزء مطاوع لخلقهن ﴿بأمره﴾ بقضائه وتصريفه، وأصله: الطلب الجازم، واختاره تنبيهها على عدم تعاصيهن، كأنهن مكلفات عواقل، يمثلن الأوامر، وهو [أي أمره] مفرد الأوامر، فذلك على الاستعارة، وقيل: أمره قوله لهن: سرن على وجه كذا دائما، وقيل: إرادته.

﴿أَلَا لَهُ﴾ لا لغيره ﴿الْخَلْقُ﴾ الإيجاد أو المخلوقات ﴿وَالْأَمْرُ﴾ واحد الأمور، أي كون الخلق على وجه أراده من الجائزات، كركة وغلظة ولون حمرة وبياض وطول وعرض وزمان مخصوص وعدد وغير ذلك، وقيل: الخلق: الأجسام، والأمر: الأعراض، وقيل: التصرف في الكائنات، وقيل: الخلق: الأجسام والجسمانيات، والأمر: الأرواح والمجردات، وكل ما كان جسما أو جسمانياً حصصاً بمقدار معين، وما كان بريئاً من الحجم والمقدار كان من عالم الأرواح كذا يقال.

وفي الآية رد على من زعم أن للنجوم والشمس والقمر تأثيراً في هذا العالم، أي ألا له الخلق كله والأمر كله، وقيل: الخلق: ما دون العرش، والأمر: ما فوق ذلك. ﴿تَبَارَكَ اللَّهُ﴾ تعاضم بالتفرد بالوحدانية وسائر صفاته وأفعاله كالخلق، أو ثبت خيره، أو كثر وازداد. ولا يستعمل تبارك في غير الله، ولم يسمع له مضارع ولا اسم فاعل ولا أمر ولا اسم مفعول ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ مالكهم لا رب لهم سواه سبحانه وتعالى.

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ﴾ أسأله مصالحكم الدنيوية والدنيوية والأخروية، وهو مخ العباد وما من شيء أكرم على الله من الدعاء، ورد ذلك في الحديث، لأن فيه تذلاً واعترافاً بعجزه وعجز غيره، وبقدرة الله على الإيصال إلى الخير،

وبعلمه بجوائح العباد ودعائهم ﴿تَضَرُّعًا﴾ تذللًا أو استكانة، أو تملقًا، وقيل: معناه جهرا ﴿وَخَفِيَّةً﴾ أي سرًّا، والمعنى: متضرِّعين وخافين أي ذوي خفاء في الدعاء، أو ذوي تضرُّع وخفية، قال الحسن: بين دعوة السرِّ ودعوة العلانية سبعون ضعفًا.

وكان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولا يسمع لهم صوت، فما كان إلا همسا بينهم وبين ربِّهم، والإخفاء أنسب بالإخلاص ودليل عليه، وقد قال الله ﷻ: ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ (سورة مريم: ٣) ويجوز الجهر ليتعلَّم الجاهل وللتأمين، وإزالة وحشة أو نوم، وإدخال سرور وقهر مبتدع، ولترغيب السامع، ولكلِّ عارض من الخير، ويحتسب الرياء والسمعة، وقال لقوم يجهرون: «أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصمًّا ولا غائبًا إنكم تدعون سميعًا بصيرًا وهو معكم وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتكم»^(١) رواه أبو سعيد. وتستثنى التلبية فإنه يجهر بها جدًا ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ﴾ في الدعاء بالتوسُّع فيه بغير احتياط عمَّا يكره أو لا يجوز، وعن الرغبة في الدنيا وكونها أكبر همًّا، وطلبه ما لا يليق كالصعود إلى السماء، ورتبة الأنبياء والصياح فيه، قال ﷻ: «سيكون من بعدي قوم يعتدون في الدعاء وحسب المرء أن يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرَّب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرَّب إليها من قول وعمل»^(٢) ثم قرأ ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ﴾.

(فقه) ويحرم الدعاء بالنبوة إجماعًا، والصحيح تحريم ما خصَّ

١- رواه الربيع باب السنَّة في التعظيم لله، رقم ٨٢٥. ورواه البخاري في كتاب الجهاد (١٢٩)

باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير، رقم ٢٨٣٠، من حديث أبي موسى الأشعري.

٢- رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الدعاء، رقم ١٤٨٠، بنفس المعنى مع تغيير في اللفظ.

ورواه الهندي في الكثر: ج ٢، ص ٩٣، رقم ٣٢٩٠، الشطر الأوَّل منه من حديث سعد.

بالأنبياء لأنَّ الدعاء به اعتداء ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ وسر الأيدي في الدعاء بدعة محرمة مخالفة للسنة، وذلك من الاعتداء في الدعاء، إذ جعل غير الشرع شرعاً، إلا إن كان إنسان في جملة ناس لا يدعون معه، فله إخفاء يديه في الدعاء بحيث لا يعرفون أنه يدعو. ومن الاعتداء في الدعاء الدعاء على الفاسق أن يموت مشركاً، حتى قيل: إنَّ الداعي بذلك مشرك، والصحيح كفره كفر نعمة، وأمّا أن يدعو على فاسق بالموت على غير توبة فأجازه بعض أصحابنا، والمختار المنع لأنه غير منصوص عليه فلا يحال بينه وبين باب التوبة.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ بالإشراك والمعاصي وأخلاق السوء والجهل ﴿بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ بالتوحيد والطاعة ومكارم الأخلاق بواسطة الأنبياء والكتب والعقول والأحكام الشرعية ﴿وَاذْغَوْهُ﴾ اعبدوه ﴿خَوْفًا﴾ من طره ﴿وَوَطْمَعًا﴾ في تقريبه أي خائفين وطامعين، أو ذوي خوف وطمع، أو الخوف من النار لقصورهم في الأعمال، والطمع في الجنة لفرط رحمته وفضله.

(فقه) والعبادة لهذا صحيحة عندنا إلا أنها ناقصة على العبادة إجلالاً، وزعم قوم من الأشاعرة أنها لا تصح، لأنه ما أتى بها تعبدًا لمولاه وقضاء لحقُّ ألوهيته، وقيل: الدعاء في الموضعين العبادة، وقيل: السؤال. وكنمان النفل من العبادة أفضل، إلا ما خصَّ كصلاة الضحى والتلبية، وإذا صفا القلب عن الرياء وقصد الاقتداء بإظهار النفل أفضل، وأمّا الفرض فإظهاره أفضل، وقال بعض قومنا: إخفاء العبادة أفضل ولو فرضاً، وبعض إظهارها أفضل ولو نفلاً، ليقضى به بأن يظهرها ويجهد نفسه في مجانبة الرياء.

﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ترجيح للطمع، ولا سيما عند الاحتضار، وتنبه على ما يتوسَّل به إلى الإجابة والقبول وهو الإحسان.

(صرف) لم تُذكر الرحمة [في خبرها] لإضافتها إلى غير مؤنث لأنها

ذكرت، ولا إضافة إليه في قوله تعالى: ﴿لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ (سورة الشورى: ١٧) وأيضا هذا مختص بالشعر، وأجيز العكس، بل ذكر تأويله بالرحم بضم الراء، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَقْرَبَ رَحْمًا﴾ (سورة الكهف: ٨١) أي رحمة، ولزم عليه جواز تذكير الموعظة بمعنى الوعظ، والتذكير بمعنى التذكير، وقال سعيد بن جبير: لأنها بمعنى الثواب، ومثله ما قيل: ذكّر لأنه بمعنى اللطف والإحسان، واعترض بأن مثل هذا مختص بالشعر، أو لأنه نعت لمذكّر أي أمر قريب، واعترض بأن مثل هذا شاذ أو ضرورة ولا يخرج عليه القرآن، مثل قولك: هند ضارب، بمعنى إنسان ضارب، ولا فصاحة لقولك: رحمة الله شيء قريب؛ أو لشبهه بفعيل بمعنى مفعول حيث يُذكر كامرأة كحيل، وهو خطأ لأنه هنا بمعنى فاعل فلا يشبه به لمجرّد الوزن، وأيضا امرأة كحيل غير مقيس، أو لمصدر الصوت والسير، أو للفرق بين قرب النسب والمكان، وما هنا من المكان مجازا فإنه يجب التأنيث في النسب، ويجوز في غيره، تقول: فلانة قريبة مني نسبا وقريبة أو قريب مكانا، أو لأنه للنسب فهو كقولك: امرأة تامرٍ ولأين بلا تاء، وردّ بأن ذلك في فاعل لا في فعيل، وقيل بزيادة المضاف، وكأنه قيل: إنّ الله قريب، وفيه أنّ الأصل عدم زيادة الأسماء، وقيل: التذكير باعتبار المضاف إليه كقوله تعالى: ﴿فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ (سورة الشعراء: ٤) ويجاب بأنّ الأعناق بمعنى الأكابر، أو نحو هذا من الأوجه، [قلت:] وأقرب ما يقال إنّ فعلا يذكّر مع المؤنث سماعا فصيحاً لشبهه بالمصدر، أو للنسب، أو لشبهه وزن فعيل بمعنى مفعول. وقيل: ذكّر لأنّ المراد به المطر ويدلّ له قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ...﴾ واعترض بأنّ المطر لا يخصّ المحسنين، وأجيب بأنّ المراد: الترغيب، كما أنّ الرحمة هكذا لا تخصّهم، ومطر الله قريب لا يحسن لكن يحسن بعنوان أنّه معبر بعنوان الرحمة.

ومعنى قرب الرحمة من المحسنين قرب الثواب لمن أحسن بالعبادة والتقوى، لأنَّ الإنسان في كلِّ لحظة يدير عن الدنيا ويقبل على الآخرة وهو في الثواب من موته إلى أن يدخل الجنة. أو رحمة الله: توفيقه فإنه مجاور لهم لا بعيد، والرحمة: إيصال الخير، فهي فعل، أو إرادة الخير فهي صفة.

﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ تَشْرَافِينَ يَدْنِي رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا مِّثْقَالًا سَفَقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا بُدْنًا كَذَٰلِكَ نُصِرُّكَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾﴾

إنزال المطر وإخراج النبات ودلالتهما على القدرة الإلهية وإثبات البعث

﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ﴾ عطف على «الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ» عطف الخير الجملي على المفرد، أو على «إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي...» ﴿تَشْرَافِينَ﴾ جمع نشور بفتح النون، قيل: من النشور بضمّتين بمعنى الإحياء مجازاً، لأنَّ الريح توصف بمعنى الحياة، وقيل: بمعنى منتشرة في النواحي متفرقة، قيل: أو بمعنى منشورة، أي مفرقة، قال ﴿تَشْرَافِينَ﴾: «ريح الرحمة تأتي من هاهنا ومن هاهنا، ورياح العذاب تأتي من جهة واحدة» وفيه أنَّ فُعْلاً جمع لفُعْل بمعنى فاعل لا لفاعل نحو ناشر، ولا لفعل بمعنى مفعول كحلوب، إلّا ما شذَّ، نعم صحَّ رَسُولٌ ورُسُلٌ.

أخذت الناسَ رِيحَ بطريق مكة وفيهم عمر رضي الله عنه للحجّ فقال: ما بلغكم في الريح؟ فلم يجيبوه، فبلغ ذلك أبا هريرة في موخر الركب، فأسرع براحلته، فقال: يا أمير المؤمنين، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الريح من روح الله

تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فاسألوا الله خيرها واستعينوه من شرّها»^(١).

﴿بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ قَدَامَ رَحْمَتِهِ وهي المطر، فقيل: لو كان الرحمة قبلُ بمعنى المطر لأضرر له هنا، ولا يلزم ذلك لجواز الإظهار في موضع الإضمار لنكتة، كالامتنان. والرحمة بمعنى المطر على إرادة من عام حقيقة، وعلى أنه اسم للمطر مجازاً، وقيل: وضع لفظ الرحمة اسماً للمطر هكذا بخصوصه، فهو حقيقة كما هو حقيقة في العموم.

والصبا تثير السحاب وهي التي تهبُّ من المشرق، وقيل: من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار، والشمال تجمعها وهي التي تهبُّ من ناحية القطب، والجنوب - بفتح الجيم - تنزله، وهي مقابلة الشمال، والدبور - بفتح الدال - تفرقه وهي الغريّة بين الجنوب والشمال. وعن كعب الأجر: لو أمسك الله الريح ثلاثة أيّام لأنتن أهل الأرض. وروي: لأنتن أكثر أهل الأرض. وقال بعض: لو أمسك الله الريح لأنتن ما بين السماء والأرض. وعن ابن عمر: الريح ثمان، أربع عذاب: القاصف والعاصف والصرصر والعقيم، وأربع رحمة: الناشرة والمبشرة والمرسلة والنازعة، كذا قيل.

﴿حَتَّى﴾ تفريع، أو غاية لقوله: ﴿يُرْسِلُ﴾، ﴿إِذَا أَقْلَتْ﴾ حملت بسهولة، وأصله من القلة، لأنَّ حامل الشيء عدّه قليلاً، أو وجده قليلاً فهو من أفعل بمعنى عدّ الشيء، كذاك أفسقه بمعنى عدّه فاسقاً، أو وجده فاسقاً

١- رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب ما يقول إذا هاجت الريح، رقم ٥٠٩٧، من حديث

أبي هريرة. ورواه الحاكم في كتاب الأدب، ج ٤، ص ٣١٨، رقم ٧٧٦٩ (٩١)، من حديث عمر بن الخطاب.

﴿سَحَابًا﴾ أي سحبات، والمفرد سحابة، كثمر وثمره، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْجَمَاعَةَ قَوْلُهُ: ﴿ثَقَالًا﴾ بصيغة الجمع، أي ثقيات بالماء، وما واحدة بالتاء يجوز تذكره وإفراده كما قال: ﴿سُقْنَاهُ﴾ أي السحاب، قيل: الإفراد والتذكير مراعاة للفظ. وسمي لانسحابه في الهواء، ومقتضى الظاهر: «سَاقَهُ» بالغيبة كما في قوله ﷻ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ﴾ ﴿لِبَلَدٍ مَّيَّتٍ﴾ أي أرض لا نبات فيها كالميت لا ينمو، والمعنى: لأجل بلد، أي منفعته، أو لإحيائه وإنضاره، وهو أنسب لمقابلة مَيَّتٍ، أو لسقيه، والأوّل راجع إليهما، لأنّ البلد لا ينتفع، أو إلى بلد مَيَّتٍ.

﴿فَأَنْزَلْنَا بِهِ﴾ أي في البلد لقربه، فالباء ظرفيّة. والبلد يذكر ويؤنث، ويطلق على المعمور وغيره، أو فأنزلنا بالسحاب أو بالريح المعلوم من الرياح، وهو يذكر ويؤنث، أو بالسّوق المعلوم من «سُقْنَا»، وفيه عود الضمير لغير مذكور مع وجود المذكور، وعلى هذه الثلاثة الباء للآلة أو للسببيّة، أو فأنزلنا منه، أي من السحاب ﴿الْمَاءَ﴾ والباء على هذا الأخير للابتداء.

﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ﴾ أي بالماء وهو أولى لقربه وظهوره وكونه سببا قريبا من أن يقال: أخرجنا بالسحاب، أو بالسّوق، أو في البلد على أنّ الباء ظرفيّة، والسحاب سبب قريب والماء أقرب، والسوق بعيد ولو قرب بالنسبة للريح. ﴿مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ أي بعض كلّ الثمرات، أو أصدرنا من كلّ الثمرات، و«مِنْ» عليه للابتداء، و«كُلُّ» هنا لإحاطة الأفراد النوعيّة لا للأفراد الشخصيّة، إذ لا تصحّ هنا، ويجوز الحمل على الاستغراق العربيّ.

﴿كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى﴾ من قبورهم ومن مواضعهم للإحياء، ووجه الشبه الإحياء بالماء والإخراج، وقيل: الإحياء والإخراج، وهذا ردٌّ على منكري البعث.

إذا قامت الساعة ومضت أربعون سنة أو أربعون يوما نزل من تحت العرش ماء كالمنيّ يحييهم الله به. وروي عن أبي هريرة وابن عباس أنّ ذلك الماء ينزل عليهم أربعين عاما بعد نفخة الموت، وفي رواية أربعين يوما، ويروى أنّه يلقي عليهم النوم بعد ذلك وبعد ردّ أرواحهم إليهم ثمّ يبعثون، وقد وجلوا لذّة النوم فيقولون: ﴿يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا...﴾ (سورة يس: ٥١).

والإشارة إلى إخراج الثمرات، أو إلى إحياء البلد الميت، أي كما تخرج الثمرات بإنزال المطر يجري العادة نخرج الموتى من قبورهم بماء مطلق، أو بماء كالمنيّ كذا قيل، والأولى التشبيه في مجرد الإخراج، لأنّ الإحياء والإخراج بلا إنزال ماء على الموتى أدلّ على قدرة كاملة. وهذا على إعادة أعيان الأجساد بعد جمعها، وأمّا على القول بإعادة المعدوم فلا يتصور فيه الإخراج بالماء.

أو الإشارة إلى إحياء البلد، أي كما نحياه بإحداث القوّة النامية فيه، وتطريئتها بأنواع النبات والثمرات، نخرج الموتى من القبور، ونحييها برّد الأرواح إلى موادّ أبدانها بعد جمعها، وتطريئتها بالقوى العقلية والغضبية والشهوية والنامية والتغذية، والحواس الظاهرة من نحو السمع والبصر، والباطنة على القول بوجودها ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ فتعلموا أنّ من قدر على إخراج النبات والثمار من الأرض والخشب قادر على إخراج الموتى أحياء.

﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ﴾ الذي طاب ترابه ﴿يَخْرُجُ نَبَاتُهُ، بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾ متعلّق بـ«يَخْرُجُ»، أو حال، وهو عبارة عن كون النبات جيّدا كثيرا نافعا بنفسه وثماره، كما يذكر إن شاء الله للبركة بلا قصد استثناء، أو يُقَدَّرُ: «يخرج نباته وافيا حسنا»، ودلّ على ذلك المقابلة بقوله: ﴿وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا﴾ أي والبلد الذي خبث لا يخرج إلّا نكدا، وضمير «يَخْرُجُ» للبلد الذي خبث، فالخارج البلد لكن على حذف المضاف، أي لا يخرج نباته، أو يُقَدَّرُ

المضاف أولاً: ونبات البلد الذي خبث لا يخرج إلا نكدا، فحذف «نبات»، فعاد الضمير أيضا إلى البلد الذي خبث، والأول أنسب لما قبله، ولم يذكر هنا «بإذن ربّه» لأنّه لا بركة في الخبث والنكد. وإن فسّرنا بإذن ربّه بمجرّد مشيئته قدرنا مثله لقوله: ﴿لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا﴾.

(لغة) والنكد: الشيء العسر، يطلق على الذات والمعنى، فهو حال أو مفعول مطلق، أي إلا خروجا نكدا، ومعناه: قليلا عديم النفع.

شبه المؤمن ونزول القرآن وقوله وتأثره فيه وظهور العمل به على لسانه وجوارحه بالأرض الطيبة ونزول المطر عليها وتأثرها به وخروج النبات والثمار منها به، فهذه استعارة تمثيلية، وهي المركبة، وشبه الكافر ونزول القرآن في شأنه وعدم تأثره به وعدم ظهوره على لسانه وجوارحه بالأرض التي لا تنبت لكونها سبخة أو صلبة أو طال مكث الماء فيها أو نحو ذلك، ونزول المطر عليها وعدم خروج النبات فيها. أو: إلا نباتا لا نفع فيه، فإن الكافر لا يعمل بالقرآن، فإن عمل ببعض فكتبات لا نفع فيه، فهذه استعارة تمثيلية أيضا، وهي أولى من تشبيه مفرد بمفرد. مفرد في موضعين، ووجه الشبه في الأولى النفع والحسن، وفي الثانية القبح وعدم النفع.

[قلت:] وذلك كله بأوجهه أولى من أن تفسّر الآية بمطلق الامتنان، أو بمطلق القدرة، إذ لا يناسبهما ذكر قوله: ﴿وَالَّذِي خَبَثَ﴾. وفي الآية تلويح بأنّ الخير في خلقة المؤمن والشرّ في خلقة الكافر، فالسعادة والشقاوة من البطن لكن بلا إيجاب ولا طبع، قال ﴿وَلَا يَكْفُرُ الْإِنْسَانُ بِمَا وَعَدَ﴾: «مثل ما بعثني الله تعالى به من العلم والهدى كمثّل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب منها أخرى الماء هي قيعان لا تمسك

الماء ولا تنبت الكلا، فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله تعالى الذي أرسلت به»^(١). قال رسول الله ﷺ في خطبته عن الله ﷻ: «إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ»^(٢) رواه مسلم. وقال ﷺ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه»^(٣) هذا لفظ البخاري.

﴿كَذَٰلِكَ﴾ كما بيَّنا وكرَّرنا ﴿نُصْرَفُ﴾ نُبَيِّنُ أو نكرَّر ﴿الآيَاتِ لِقَوْمٍ يُشْكُرُونَ﴾ نعم الله، ويؤمنون به، وخصَّهم بالذكر لأنَّهم المنتفعون بها.

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَقَوَّمُوا عِبَادُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنَ الْغَيْرَةِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾^{٥٩} قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَنبِيَّكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٦٠﴾ قَالَ يَتَقَوَّمُوا لَيْسَ فِي ضَلَالَةٍ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦١﴾ أَلْبَعَثَكُمْ رَسُولَاتٍ رَحِمَهُ وَأَنْصَحْ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾ أَوْ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٦٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ

١- رواه البخاري في كتاب العلم، (٢٠) باب فضل من علم وعلم، رقم ٧٩. رواه المنفري في الترغيب: ج ١، ص ٩٩، رقم ٢٣، من حديث أبي موسى الأشعري. وأورده السيوطي في الدرر: ج ٣، ص ١٠٢، من حديث أبي موسى الأشعري.

٢- رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، (١٦) باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا... رقم ٦٣، (٢٨٦٥).

٣- رواه البخاري في كتاب الجنائز، (٧٨) باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلَّى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ رقم ١٢٩٢، ١٢٩٣، من حديث أبي هريرة.

فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿٥٩﴾

قصة نوح عليه السلام

وسلّى الرسول ﷺ عن كفر قومه وإيذاعهم بقوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ ولم يقرّن بالواو لعدم تقدّم ذكر نوح، وقرن في هود لتقدّم ذكر نوح وفي سورة ﴿قَدْ أَفْلَحَ﴾ (سورة المؤمنون: ٢٣) لذكر الفلك الدالّ عليه إذ هو أوّل صانع الفلك.

(قصص) ولقّب نوحاً لنوحه على نفسه لدعائه على قومه بالهلاك، أو لمراجعته ربّه في ولده كنعان، أو لقوله لكلب: يا قبيح، وإيحاء الله ﷻ إليه: «أعبتني أم عبت الكلب؟»، أو لأنّه كذّب قومه، وكلّما كذّبوه بكى. وقيل: اسمه: عبد الجبار، وقيل: عبد السكون لسكون الناس إليه، وقيل: اسمه عبد الغفار ابن لَمَك بفتح لام ملك وميمه، وقيل: بفتح اللام وإسكان الميم، وقيل: لَمَك كان بفتح فإسكان، وقيل: لَمَك بفتح الميم، وبضمّ ميم مُتَوَشِّلُخ وفتح تائه وواوه وسكون شينه، وقيل: بفتح الميم وضمّ التاء مشدّدة وسكون الواو وفتح اللام، وبفتح همزة آخُنُوخ من إسكان خائه وضمّ نونه وإسكان واوه، وقيل: خنوخ بلا همزة، وأخنوخ هو إدريس بعث في الألف الثاني وآدم حيّ فيما قيل، وولده نوح في آخر الألف الأوّل. كبر آدم ودقّ عظمه فقال: يا ربّ إلى متى أكيد؟ فقال تعالى: حتّى يولد لك ولد اسمه نوح مختون، فولد له نوح بعد عشرة أبطن، وهو يومئذ ابن ألف سنة إلّا ستين عاماً. ونوح عجميّ، اسم له من أوّل على ما صحّح لا لقب. ولا يتمّ عندي حياة آدم إلى زمان نوح عليهما السلام، ابن متوشلخ بن إدريس. بعث ابن أربعين سنة، كما عن ابن عبّاس رضي الله عنهما، أو ابن خمسين، أو ابن مائتين وخمسين، أو ابن مائة، أو ابن أربعمائة،

وعاش بعد الطوفان مائتين وخمسين سنة، فعمره ألف ومائتان وأربعون في قول، وقيل: ألف وأربعمائة وخمسون، وهو أول نبيء بعد إدريس، وهو أول نبيء بعث بتحريم الأخوات والخالات والعمَّات.

بعث إلى من في الأرض كلَّهم إلَّا الجنَّ، ولم تدم رسالته لأنَّه جاءت بعده رسل بشرائع، ورسالته إلى الكلِّ اتَّفَاقِيَّة بعد الفرق، وخلافيَّة قبله، إذ لم يوجد إلَّا من معه ونسله قوم في الأرض لم يفرقوا مؤمنون، بخلاف نبيِّنا ﷺ فإنَّه بعث إلى قومه وغيرهم حتَّى الجنَّ والحيوان والملائكة والجمادات، قيل بعد إعقابها، وذلك أشرف له ﷺ ، ولا يعقبه نبيء أو شرع إلى يوم القيامة.

وقومٌ رجلٍ: مَنْ اجتمع معهم في جدٍّ، وقد يطلق على من كان فيهم نزيلا، كما هو قول في قوله تعالى: ﴿يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾ (سورة يس: ١٩).

﴿فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ وَحْدَهُ وَوَحْدَهُ ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ نعت على المحلِّ، لأنَّ إله مبتدأ، أو فاعل للكم أو لوصف يستغنى به عن الخبر، و«مِنْ» صلة لتأكيد النفي، والجملة مستأنفة لتعليل العبادة المأمور بها، أو على معنى: أمرناكم بعبادته لأنَّه لا إله غيره ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ في الدنيا إن لم تؤمنوا، فالخوف لإمكان أن لا يعذبوا في الدنيا ولو لم يؤمنوا، أو هو بمعنى اليقين على علمه أنَّهم إن لم يؤمنوا أنزل الطوفان، أو على أنَّ اليوم يوم القيامة، وأنَّهم لا يؤمنون، أو شكَّ أن لا يعذبوا لإمكان أن يؤمنوا قبل الموت.

﴿قَالَ أَلَمَّا مِنْ قَوْمِهِ﴾ الأشراف، سُمُّوا كذلك لأنَّهم يملأون صدور المحافل بأجسادهم، أعني صدور مجالس الجماعات، بجالاتهم وهيبتهم وأتباعهم، والعيون بجمالهم وأبَّهتهم؛ أو لملاعتهم بالمعروف، وجودة الرأي. ولم يقل: «الذين كفروا من قومه» لأنَّه لم يؤمن أحد منهم، بل آمن من آمن من قومه لا من ملتهم في غير أوَّل دعائه إيَّاهم، بخلاف ما في هود فمنهم من آمن فقال فيها

ذلك واقتصر هنا على قوله: ﴿مِنْ قَوْمِهِ﴾.

﴿إِنَّا لَنَرَاكَ﴾ نعلمك ﴿فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ بترك دين آبائك وقومك، بالغوا بجعله مطروفا للضلال بـ«إِنَّ» واللام، ويقال: وبالجملة الإسيمة، ولذلك قابلهم بقوله في قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ﴾ باستغراق الضلال بالنفي للكرة، أو بنفي الواحدة فضلا عن أن يكون الضلال طرفا له محيطا به، والضلال عدم الاهتداء وأصله الغيبة، ادَّعُوا أَنَّهُ غَابَ عَنِ الْحَقِّ فَنَفَى مَا ادَّعَوْهُ، ولو قال: ليس بي ضلال لاحتمل نفي ضلالتين أو أكثر، ونفي الضلال مطلقا لأنَّه مصدر يصلح للقليل والكثير، وأمَّا ضلالة ففيه تاء الوحدة؛ ولا يقال: المراد نفي الماهية فيكون أبلغ لأننا نقول: الماهية ليست بمعنى الوحدة أو القلة بل تصدق بالقليل والكثير. وناداهم: «يَا قَوْمِ» استجلابا إلى الحق. وقابل الضلالة بمترادف ضلَّها وهو الهدى في قوله: ﴿وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ لأنَّه من كان رسولا من الله فهو على الهدى في الغاية، لأنَّ صيغة الاستدراك قد تكون للتأكيد نحو: لست بنائم لكنِّي مستيقظ، أو لمَّا أرادوا بضلَّاله أَنَّهُ ترك دين آبائه، وأنَّه ادَّعَى الرسالة، ونفي الضلالة توهم منه أَنَّهُ على دين آبائهم وأنَّه ترك دعوى الرسالة، فأثبتها بالاستدراك.

أو المعنى: ليس بي شيء من الضلال كائنا ما كان، بل في غاية من الهدى؛ أو الاستدراك هنا بمعنى مطلق التدارك على معنى «بل»، كقولك: ما أنا مريض لكن صحيح جدًا، أو لمَّا نفى الضلالة بقي أن يقال: لعلَّ الرسالة أيضا غير ثابتة، فأثبتها بـ«لَكِنَّ»، أو أتى بـ«لَكِنَّ» على طريق تأكيد المدح بما يشبه الذم، أي لا ضلالة بي إلاَّ الرسالة إن كانت ضلالة.

﴿أَبْلَغُكُمْ﴾ مستأنف في التفات لبيان الرسالة المذكورة في قوله: ﴿رَسُولٌ﴾؛ أو نعت لـ«رَسُولٍ» مراعى فيه المعنى، لأنَّ الرسول هو القائل

﴿أُبَلِّغُكُمْ﴾ التفاتاً من غيبة الاسم الظاهر وهو «رَسُولٌ» إلى المتكلم، فالرابط هو المستتر؛ ولو راعى الظاهر لقال: يبلِّغكم بالياء، ويجوز أن يكون «أُبَلِّغُ» خيراً ثانياً لـ «لَكِنَّ» فلا التفات، كأنه قيل: لكنِّي رسول من ربِّ العالمين وَلَكِنِّي أَبَلِّغُكُمْ ﴿رِسَالَاتِ رَبِّي﴾ جمع باعتبار أفراد الوحي كلما جاءه، وباعتبار تعدُّ أنواعه، كأمر ونهي ووعظ وأحكام، وإنذار وتبشير على الإيمان إن وقع، وقصة ومسائل، وصحف إدريس وهي ثلاثون، وصحف شيت وهي خمسون، فهو يبلِّغهم ما أرسل به وما أرسل به غيره.

﴿وَأَنْصَحُ لَكُمْ﴾ أرغبكم من عندي في الطاعة، وأحذركم عن المعصية بذكر عواقب ذلك، وبتمييز الأحسن من الحسن، والأصلح من الصالح، وبترغيبكم في القبول عن الله، فحقيقة النصح تعريف وجه المصلحة مع خلوص النية من شوائب المكروه، ويقال أيضاً: نصحتك، ولكن في اللام دلالة على إحاض النصح، قال الفرّاء: وهو الغالب.

﴿وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ﴾ «مِنْ» للابتداء متعلق بـ «أَعْلَمُ»، أولى من تعليقه بمحنوف، أي: أعلم بالوحي من الله ﴿مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ من الأمور الآتية، ومن شؤونه وبطشه الشديد. ولم يعلموا بقوم حلَّ بهم العذاب قبلهم لعدم ذلك، أو لم يسمعوا بذلك وقد وقع قبلهم. ﴿أَوْعَجِبْتُمْ﴾ قدّمت الهمزة على العاطف قصة على أخرى عند سيبويه والجمهور، لتمام صدارتها، أو دخلت على محنوف، أي: أكذبتكم وعجبتكم العجب، بشدّ الذال، والهمزة إنكار للباقة، أو يقدّر: أجاهكم إرشاد وعجبتكم ﴿أَنْ جَاءَكُمْ﴾ أي من أن جاءكم ﴿ذِكْرٌ﴾ شيء يجب أن يذكر ولا ينسى، وهو ما أوحى الله ﷻ، أو وعظ ﴿مَنْ رَبِّكُمْ﴾ على رَجُلٍ أي على لسان رجل ﴿مَنْكُمْ﴾ من نسبكم أو جنسكم الآدمي،

أو من جملتكم تعرفون مولده ومنشأه، وكانوا يقولون: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ
مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾ (سورة المؤمنون: ٢٤). ﴿لِيُنْذِرَكُمْ﴾
يخبر بالسوء الذي يترتب على كفر الكافر ومعصيته إن لم يتب ﴿وَلِتَتَّقُوا﴾
بسبب الإنذار بما تعذبون به، أو لتعظّموا الله فلا تعصوه ﴿وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾
علة ثلاثة مرتبة على الثانية التي هي الاتّقاء، وكانت بصيغة الترجي تنبيهها على
أنّ التقوى غير موجبة للرحمة، بل الرحمة مسببة لها، فلو شاء الله ﷻ لم يُشَبَّ
المتّقى كما لا يعاقبه، لأنّه عبده لا ملك له مع الله، وهو الخالق لتقواه الموفّقة
إليها، وأمّا أن يعذب المتّقى فلا لأنّه ليس حكمة.

وقال قومنا بجوازه، فقالوا: لو شاء الله لم يشبه ولو شاء عذبه، قلنا: ليس
من الحكمة أن يشاء تعذيبه نعم يمكن أن يشاء ذلك باعتبار تقصيره، إذ لا يخلو
من تقصير، والمقصود من الإرسال: الإنذار فقدّمه، وهو العلة الأولى، والمقصود
من الإنذار: الاتّقاء فعقبه به، والمقصود من التقوى: الفوز بالرحمة فعقبها
بالرحمة، أي: لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بالاتّقاء أو بالتذكّر المترتب على الذكر.

وزاد الله تقبيحا لكفرهم بأن كفروا بما ينفعهم لو آمنوا به، وبكونه
جاءهم من سيّدهم المربّي لهم، المنعم عليهم، على لسان رجل منهم، هو من
نسبهم، شرفه شرف لهم، ومن جنسهم، بحيث يتمكنون من الفهم عنه
ومراجعته كي يفهموا، وبأنّ في اتّباعه نجاة وفوزا ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ أوّلاً، واستمروا
على التكذيب ثانياً، والتكذيب شامل لذلك.

﴿فَأَنجَيْنَاهُ﴾ من الفرق آخر مدّد طويلة في الاستمرار على التكذيب، والفاء
لمجرّد الترتيب والاتّصال بآخر المدد بحيث الإنجاء، وللتسبّب والترتيب
المذكور باعتبار قوله: ﴿وَأَغْرَقْنَاهُ﴾ بالعطف بالواو على مدخول الفاء، والإنجاء في

الشعراء (سورة الشعراء: ١٩٩) من شؤم أعدائه ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ أربعين رجلاً وأربعين امرأة، أو ستة رجال وأبنائه ساماً أبا العرب، وحاماً أبا السودان، ويافثاً أبا الترك والبربر، أو أبنائه الثلاثة وأزواجهم وستة وأزواجهم، أو سبعين وأبنائه الثلاثة وزوجه، وستة وأزواجهم فهم ثمانية وسبعون، نصف رجال ونصف نساء، أو ثمانين بنوح عليه السلام ﴿فِي الْفُلْكِ﴾ السفينة، حال من «الذين»، أو من المستتر في «معه»، أو متعلق بـ «أُنْجَيْنَاهُ» أو باستقرار معه، أو بـ «معه» لنيابته عنه، ويجوز كون «في» للسببية إذا علقت بـ «أُنْجَيْنَاهُ».

وطولها في الأرض: ألف ذراع ومئتا ذراع، وعرضها: ستمائة ذراع؛ أو طولها: ستمائة ذراع وستون ذراعاً، وعرضها: ثلاثمائة وثلاثون ذراعاً؛ أو طولها في السماء: ثلاث وثلاثون ذراعاً؛ أو طولها في الأرض: ثمانون؛ أو في السماء: ثلاثون، وعرضها: خمسون. والذراع: من المنكب، وهذا من الإسرائيليات، وفي بعض ذلك بُعد؛ أو طولها: ثلاثمائة في الأرض وثلاثون في السماء وعرضها: خمسون. وصنعها في سنتين.

﴿وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ بالطوفان ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ﴾ عن فهم الحق، وهو وصف بوزن فرح، حذفت لامه كلام قاضٍ للساكن؛ وقيل: عن نزول العذاب.

﴿وَالِإِلَٰهِي عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾
 ﴿١٥﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُّكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَذِبِينَ
 ﴿١٦﴾ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِسَفَاهَةٍ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾ أَتُنْفِِكُمْ رِسَالَتِي رَنِي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾ أَوْعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوا
 ءَالَآءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٥﴾ قَالُوا أَجِئْنَا لِنُعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ
 آبَاؤُنَا فَأِنِّتُمْ مَا تَعْدُونَ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦٦﴾ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ
 رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ
 فَانظُرُوا إِلَىٰ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٦٧﴾ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا
 دَائِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾

قصة هود عليه السلام

﴿وَالِىٰ عَادٍ﴾ داخل في القسم، لأنه معطوف على قوله: ﴿إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾،
 وعطف على «نوحًا» قوله: ﴿أَخَاهُمْ هُودًا﴾ ولا حاجة إلى دعوى تقدير،
 وكذا فيما بعد.

(قصص) وعاد هو: ابن عوص بن إرم بن سام بن نوح، سميت به أولاده
 ونسلهم. وهود عربي، وظاهر سبويه أنه عجمي، كنوح ولوط بل هما مختلف
 فيهما أيضا. وهود هو: غابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح، أو هود بن
 عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام، وقيل: بن شالخ
 بن أرفخشذ بن سام. عاش أربعمئة سنة وأربعمئة وستين سنة، وقيل: مائة
 وخمسين، وصالح مائتين وثمانين، وقيل: نوح ابن عم أبي عاد، وقيل: هود بن
 عوص بن إرم بن نوح. وكان بين هود وبين نوح ثمانمئة سنة، وهوابن أبي
 عاد. وجعل منهم لأنهم أفهم لقوله وأعرف لحاله، وأرغب في اتّباعه. قال
 الكلبي: هو واحد من تلك القبيلة، وقيل: ليس منها ولكنه سمي أخا لهم لأنه من
 جنسهم الآدمي، لا من الجن، ولا من الملائكة. وذكر أهل اليمن أن يعرب بن

قحطان بن هود هو أوّل من تكلم العربيّة، وبه سمّيت العرب عرباً، فهو ذوّ أعجميٌّ صرف صرف نوح ولوط. وفي القرآن ذكر القوم المرسل إليهم باسمهم إن عرفوا باسم كعاد وثمود ومدين، وبلفظ القوم أن لم يعرفوا باسم.

﴿قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ وحده لم يكن هود في التذكير لقومه كنوح بل دونه في المواظبة، وكأنّه قيل: فما قال لهم؟ فلم يكن العطف، ولَمَّا كثر [التذكير] من نوح كان العطف بالفاء، لأنّه لم يتأخّر تذكيره عن الإرسال لأنّه حضرهم، وهود ذهب إليهم من موضع ولو كان فيهم، بل قيل: بأشر نوح التذكير قبل الإرسال. واحتجّ على وجوب عبادة الله وحده بقوله: ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ على حدّ ما مرّ ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ أتغفلون فلا تتقون عذابه، أو أتعرضون فلا تتقون العقاب والإشراك وظلم العباد وعبادة الأصنام، ورمل وصمد وصداء وصمود والهباء أصناماً لهم. وفي سورة هود: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ فنقول: قالمهما معاً، فذكر الله ﷻ كلّاً في موضع كما ذكر فيها: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ﴾.

وقال هنا: ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ لأنهم تقدّمهم عذاب قوم نوح وقد علموا به، وقيل: لأنهم أقرب إلى القبول من قوم نوح، وكانوا ينزلون اليمن بالأحقاف - رمال بين عمان وحضرموت - وكانوا قد قهروا أهل الأرض بفضل قوتهم وعظم أجسامهم، وقالوا: ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾ (سورة فصلت: ١٥).

وكانّه قيل: بِمَ أجابوه؟ فقال: ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ﴾ كان من أشرافهم من آمن به كمرثد بن سعد بن عفير، ولذلك قيّد الملاء بـ«الذين كفّروا» بخلاف نوح فالقليل الذين آمنوا به ليسوا من أشراف قومه، وإن كانوا منهم فإنّهم لم يؤمنوا عند مخاطبته لهم بل بعُد، ومثل مرثد آمن بهود عند مخاطبته، لكن في سورة فد أفلح (سورة المؤمنون: ٢٤) وصف قوم نوح بما وصف

به قوم هود إلا أن الوصف هناك للذم لا للتمييز وهنا للتمييز والفرق، كذا قيل، ولا مانع هنا أنه للذم.

﴿إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ﴾ خفة عقل وفساد وجهالة، إذ فارقت دين قومك ﴿وَأَنَا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ عن الله فيما تقول، وما أنت برسول، خوفاً نوح عليه السلام قومه بالطوفان فقالوا له: ﴿إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ حين تدعي الوحي من الله وحين تصنع سفينة في أرض لا ماء فيها، وأما هود فنسب عبادة الأصنام إلى السفه، فقابلوه بـ ﴿إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ﴾ وهم أقل سوء بالنظر إلى قوم نوح لسماعهم بالطوفان، ولذا قال هنا: ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ بصورة استبعاد عدم اتقائهم بعد علمهم بما حلّ بقوم نوح، وفي سورة هود: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ إما ذكراً بالمعنى فإن مرجع كل إلى معنى واحد، أو مخاطبهم بكل منهما، وذكر في سورة ما لم يذكر في الأخرى، كما ذكر هنالك: ﴿إِن أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ﴾ (سورة هود: ٥٠) وهكذا ما أشبه ذلك في القرآن.

وردّ عليهم أبلغ رد بما في قوله: ﴿قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَبْلُغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ﴾ فإن من هو رسول من رب العالمين في غاية الرشد لا يخالطه سفاهة. وفي نفي السفه إثبات الرسالة منه تعالى، نفي للكذب عنه، فلم يصرّح به في مقابلة قولهم: ﴿إِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ وكان هود دون نوح في تكرير الدعاء لقومه فناسبه الفعل المضارع الدال على التجدد، إذ قال: ﴿أَنْصَحُ لَكُمْ﴾ وناسب هود الإسيّة، و﴿أَمِينٌ﴾ بمعنى مأمون على الرسالة، وقبّح عجبهم الداعي إلى كفرهم بقوله: ﴿أَوْعَجِبْتُمْ﴾ أستبعدتم وعجبتم؟ ﴿أَنْ جَاءَكُمْ﴾ من أن جاءكم ﴿ذَكَرْتُ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ﴾ أي لسان رجل ﴿مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ﴾ على حد ما مرّ.

﴿وَادْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ﴾ أي لا تعجبوا واذكروا،

أو تدبّروا في أمركم واذكروا وقت جعلكم خلفاء في الأرض، أو ساكنين فيها في مساكنهم. وكان شدّاد بن عاد مَن ملك معمور الأرض. وأوجب ذكر الوقت لم يذكر بالإيجاب الحوادث فيه مع أنّها المقصودة بالذات للمبالغة في إيجاب ذكرها، بإيجاب ذكر الوقت لاشتمال الوقت عليها، فاستحضاره بمثابة استحضارها بتفاصيلها معانية ﴿وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ﴾ في الإيجاد لكم أو في البدن المخلوق ﴿بِصُطَّةٍ﴾ سعة في القوة، والعرض والطول سبعة أذرع عرض لستين طولاً، ويزيد العرض ويتقص، والله أعلم.

(قصص) ويأتي أحدهم الجبل فيقطع منه قطعة عظيمة ويقطع منه ما لا تحمله خمسمائة رجل من هذه الأمة، ويدخل أحدهم قدمه في الأرض الصلبة فتدخل فيها، ويقال: طويلهم مائة ذراع، وقصيرهم ستون، وبه قال الكلبي، أو طويلهم خمسمائة ذراع وقصيرهم ثلاثمائة، أو طويلهم ثمانون، أو سبعون، أو أربعمائة، وذلك بذراعهم فيما قيل وهو مشكل فإنّ في جسد الإنسان أربع أذرع نفسه تقريباً، ورأس أحدهم كالقبة العظيمة تلد الضبع في عينه أو أنفه. ومنهم شدّاد بن عاد وقد ملك المعمور من الأرض. وكان هود عليه السلام في طولهم وعرضهم وقوتهم وأحسنهم وجهاً وأجملهم أبيض طويل اللحية.

﴿فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ﴾ من البسطة والأموال، تعميم بعد تخصيص، والأصنام لا تقدر على ذلك فكيف تعبدونها ؟ . وقد يتغذى أحدهم بمائة كبش، أو جمل. والمفرد: إلى بالتنوين كرضى، أو أليّ كقفل أو ضلع.

﴿أَعْلَمَكُمْ تَفْلِحُونَ﴾ بذكرها الموصل إلى الشكر المؤدّي إلى الفلاح، أو الذكر: الشكر، وهو يؤدّي إلى الفوز بالجنة. ولا بدّ من العمل والتقوى أو هما المراد بالذكر، فالفلاح بالجنة. ﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا﴾ من مسكنك أو موضع عبادتك، كما أوحى الله إلى سيّدنا محمد ﷺ في حراء فجاء قومه يدعوهم، أو

جئتنا من السماء كالملك، واعتقدوا أن الله لا يرسل إلا ملكا، وهذا تهكم، أو من الله، أو أقصدتنا وتعرضت لنا؟ ولم يريدوا المحيى من موضع ﴿لَنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ من الأصنام ﴿فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا﴾ أي تعدنا من العذاب، بالتعدية لاثنين؛ أو تعدنا به، وحذف الضمير، ولو لم يتعلّق بمثل ما تعلّق به الموصول، وقد قال بعض بقياس ذلك إذا أظهر المراد. ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ في إخبارك بنزول العذاب المشار إليه بـ«أَفَلَا تَتَّقُونَ» على ترك الإيمان بك.

﴿قَالَ قَدْ وَقَعَ﴾ مجاز عن «حَقَّ» أو عن «وَجَبَ»، لأن الوقوع لازم للوجوب، وكون الشيء حقا لا بد منه، أو مسبب عن ذلك، أو شبه ما سيقع بما وقع للجامع تحقق الوقوع؛ أو الزمان الآتي بالماضي كأنه قيل: سيقع، ﴿عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رَجْسٌ﴾ عذاب بريح عقيم، مأخوذ من معنى الارتجاس، وهو الاضطراب، لأنّ المعذب في أشد الاضطراب، ﴿وَعَصَبٌ﴾ إرادة الانتقام، وهي توجه متعلّق بالإرادة الأزليّة. ولجلمه - وكذا سائر الأنبياء - لم يجبهم بخشونة، فيجب تعلّم ذلك، بل بنفي ما ادّعوه عليه من السفاهة، وبالوعظ والاحتجاج بما ذكر وبقوله:

﴿أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا﴾ الأسماء: الأصنام المذكورة تعبدونها، أي اخترعتموها، أو وصفتُموها، فما له من مفعولان كما قيل: إنّ الثاني محذوف، وإنّ الاسم بمعنى المسمّى، أي في أشياء سمّيتُموها آلهة، أو خالقة رازقة ومنزلة المطر ونحو ذلك؛ وقدّر بعض: ذوي أسماء، أو ذوات أسماء، وردّ بعض الضمير إلى «أسماء»، ومعنى كلّ واحد غير معنى الآخر، وهو أن يكون الضمير بمعنى الألفاظ، والأسماء بمعنى الذوات، أو العكس على الاستخدام ﴿أَنْتُمْ وَعَبَاؤُكُمْ﴾ شامل للأجداد ﴿مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ حجة.

واستدلّ بالآية على أنّ الاسم هو المسمّى لأنهم يجادلون في الأصنام لا في

الألفاظ التي سُمِّيت بها، وكذا هود يجادلهم في المسمَّيات لا في أسمائها، وإن جادلهم في لفظ إله فلانتفاء الألوهية عنها. واستدلَّ بها أيضا على أنَّ اللغة توقيفية إذ لو كانت اصطلاحية لم يذمُّوا بتسميتهم الأصنام آلهة من غير توقيف من الله على تلك الأسماء.

والاستدلالان ضعيفان لأننا نقول: الأسماء هي الألفاظ، والمسمَّيات مدلولاتها، والذمُّ على المجادلة في الأسماء لا يستلزم اتِّحاد الاسم بالمسمَّى، وشهر قولهم: اسم بلا مسمَّى، بمعنى أنَّه مجرد عن معناه لعدم وجود معناه له، فأنكر عليهم تسميتها بما ليس معناه لها، فإنَّ الألوهية معدومة فيها، وليس في الآية أنكم أطلقتم هذا الاسم على المسمَّى من غير توقيف من الله ﷻ، بل باصطلاحكم، فضلا عن أن تكون الآية ردًّا عليهم، والذمُّ لأجل تسمية ما لا يليق بالألوهية إلهًا، لا لوضع اللغة من عند أنفسهم.

﴿فَانْتَظِرُوا﴾ نزول العذاب الذي تطلبونه بقولكم: ﴿فَإِنَّا بِمَا تَعْدُنَا﴾. والجملة مرتبة على قوله: ﴿قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ...﴾؛ أو يقدر: «إذا أبيتم إلا العناد فانظروا». والأمر تهديد أو تحقير. ﴿إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾ لعذابكم لتكذيبكم. فأرسلنا عليهم الريح ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ﴾ من الريح، أنجينا هودا ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ من المؤمنين ﴿بِرَحْمَةٍ مِنَّا﴾ ولو شاء لم ينجاهم من الموت بتلك الريح، لكن يبعثهم على السعادة، أو الرحمة منظور فيها إلى أنها السبب في الإنجاء، أي رحمتهم بالتوفيق إلى الإيمان المترتب عليه الإنجاء، ويجوز تعليق الباء بـ«معه»، أو بمتعلقه، أي ثبتوا معه، أو آمنوا معه برحمة منَّا بأن وفقناهم.

﴿وَقَطَعْنَا دَائِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا﴾ استأصلناهم، كما يعلم الشيء شيئا آخر حتى يقع على آخره فذلك استعارة تمثيلية. ﴿وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ عطف على «كَذَبُوا بِآيَاتِنَا»، تأكيداً في ذمهم، فإنَّ المكذب غير مؤمن، أو كذبوا في

الماضي ولا يؤمنون بعدُ في باقي أعمارهم قبل الإهلاك، ولا يؤمنون أيضا لو أبقاهم. ومن فوائد ذكر الإيمان: التلويح بأنَّ الفارق بين من نجا ومن هلك هو الإيمان.

(قصص) أمسك الله المطر ثلاث سنين فبعثوا إلى مكة للاستسقاء قيل ابن عنز وجلهمة بن الخير، ومرثد بن سعد، ومع كل رهط من قومه والكل سبعون، وعادة أهل ذلك الزمان مسلمهم وكافرهم إذا نزل بلاء قصدوا بيت الله لكشفه، فنزلوا على معاوية بن بكر خارج الحرم سيّد مكة، وأمّه كلهدة بنت الخير رجل من عاد، وأهلها العماليق أبوهم عمليق بن لاود بن سام، فأكرمهم وهم أخواله وأصهاره، وأمّه كلهدة من عاد [نزلوا عليه] شهرا يشربون الخمر وتغنيهم جاريتان: وردة وجرادة، فقليل: الجرادتان تغلبا. ومسيرهم أيضا شهر، وشفق على عاد إذ هم في قحط ووفدهم مشتغلون باللذات عن الاستسقاء، وخاف أن يظنّوا أنه ثقل عليه مقامهم، فقالتا: قل شعرا نغنيهم به ولا يدرون لمن هو، فقال:

ألا يا قِيلُ ويحك قم فهِينَم	لعلَّ الله يسقينا غماما
فيسقي أرض عاد إنَّ عادا	قد أمسوا ما يبينون الكلاما
من العطش الشديد، فليس ترجو	به الشيخ الكبير ولا الغلاما
وقد كانت نساؤهم بخير	فقد أمست نساؤهم عياما
وإنَّ الوحش تأتيهم جهارا	ولا تخشى لعادي سهاما
وأنتم ها هنا فيما اشتهيتم	نهاركم وليلكم التماما
فقبَّح وفدكم من وفد قوم	ولا لاقوا التَّحِيَّةَ والسلاما

فغنتاهم فانتبهوا، ودخلوا الحرم وطلبوا معاوية وأباه وكان شيخا كبيرا أن يمسك مرثدا لأنه آمن بهود، وقال لهم: والله لا تسقون إلا إن آمنتم بهود،

وحينئذ أظهر إسلامه فقال:

عصت عاد رسولهم فأمسست	عطاشا ما تبلّهم السماء
لهم صنم يقال له صمـود	يقابله صـداء والهـباء
فبصّرنا الرسول سبيل رشد	فأبصرنا الهدى وجلا العماء
وإن الله لا سواه ربّي	على الله التوكّل والرجاء

وقال رئيسهم قيل عند الكعبة: يا إلهنا إن كان هود على الحق فاسقنا قد هلكنا، وقد قالوا: اللهم أعط قبيلاً سؤلاً واقض سؤلنا مع سؤله، فأنشأ الله ثلاث سحابات بيضاء وحمراء وسوداء، وناداه من السحاب ملك: يا قيل اختر إحدى السحابات لك ولقومك، فقال: اخترت السوداء لأنها أكثر ماء فنودي اخترت لقومك رمادا رميداً لا يبقي من عاد أحداً، فطلعت عليهم السوداء من واد يقال له: المغيث، فقالوا مستبشرين: ﴿هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا﴾ فقال الله ﷻ: ﴿بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ...﴾ (سورة الأحقاف: ٢٤) فأهلكوا بالريح في سبع ليالٍ وثمانية أيّام، هم وأولادهم وأموالهم ترفع الحيوان وتدقّه والمتاع فتمزقه، ورأوها ترفع الإبل وما عليها، والرجال فتدقّهم على الأرض وبالحجارة فبادروا البيوت وأغلقوها عليهم، فقلعت الأبواب وقتلتهم فيها وأخرجتهم، وكانوا تحت الرمال في تلك الأيّام والليالي يسمع لهم أنين وألقتهم بعد ذلك الريح أو طير سود في البحر، وهود وأصحابه عند البحر في حظيرة يصيبهم من الريح ما يلين أجسادهم.

(قصص) وإذا أهلك الله قوم نبي مضي هو ومن آمن معه إلى مكة وعبدوا الله ﷻ فيها وماتوا فيها. وعن علي: إن قبر هود بحضرموت في كتيب أحمر فيه أراك وسدر كثير، وقيل: بين الركن والمقام وزمزم قبر تسعة وتسعين

نبيثا، وأنَّ قبر هود وشعيب وصالح مع إسماعيل في تلك البقعة. وخرج الوفد من مكة فزلوا على معاوية بن بكر، فأقبل رجل على ناقه في ليلة مقمرة من أمصار عاد، فأخبرهم بهلاك عاد، فقالوا له: أين فارقت هودا وأصحابه؟ قال: فارقتهم بساحل البحر، فشكَّوا، فقالت هرملة بنت بكر أخت معاوية المذكور: صدق وربُّ الكعبة. وقيل لقيط: اختر لك، فاختر ما أصاب قومه، ف قيل له: إنَّه هلاك، فقال: لا أبالي لا حاجة لي في البقاء بعد قومي فهلك بالريح، وقيل لمرثد: اختر فقال: اللهم اعطني برًّا وصدقًا فأعطيهما، وقيل للقمان: اختر بقاء سبع بعرات سمنٍ من أطبِّ عفر لا يمسُّها قطر، أو عمر سبعة أنسر، واستحقر الأبعار، واختار النسور فكان يأخذ الفرخ الذكر منها لقوَّته فيربِّيهِ حتَّى إذا مات أخذ غيره، وكلَّ يعيش ثمانين سنة، فلمَّا بقي السابع قال ابن أخ للقمان: يا عمِّ لم يبق من عمرك إلَّا هذا النسر، فقال: يا ابن أخي هذا لبد، ولبد بلسانهم: الدهر، ولمَّا انقضى عمر لبد طارت النسور غداة من رأس الجبل ولم ينهض لبد، وكانت نسور لقمان لا تغيب عنه، وطلع لقمان الجبل فقال: انهض لبد، فأراد النهوض فسقط وقد وجد لقمان في نفسه وهنًا لم يجده قبل ذلك فمات مع لبد.

﴿وَإِلَىٰ مُودَ أَخَاهُ صَالِحًا قَالَ يَقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أََرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهُابِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ إِلَٰهِمْ ٧٣ وَادْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِنۢ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنۢ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا ءَالَ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٧٤ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوهُ لَبِئْسَ مِنهُمْ أَعْمَٰلُونَ ٧٥ أَن صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا جَا

أَرْسِلْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٧٥﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ كَفِرُونَ ﴿٧٦﴾
فَقَعُوا فِي النَّارِ وَعَتَوْا عَنْ النَّارِ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصْلِحُ آيَتُنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ
كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَلِيمِينَ ﴿٧٨﴾
فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولًا مِنْ رَبِّي وَتَصَدَّقْتُمْ لَكُمُ وَلَكِنْ لَا تَحْتَسِبُونَ
الْأَنْصَحِينَ ﴿٧٩﴾ ﴿

قصة صالح عليه السلام

ولم يبق من عاد أحد إلا قوم سكنوا مكة لم يحضروا سحقهم وهم عاد
الثانية، وهم ثمود أرسل الله إليهم سيدنا صالحا عليه السلام كما قال الله تعالى:

﴿وَالِىٰ ثَمُودَ﴾ هو الأكبر، ثمود بن عامر بن إرم بن سام بن نوح، وقيل:

ثمود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام. ﴿أَخَاهُمْ﴾ بينه وبين هود مائة سنة.

(قصص) ﴿صَالِحًا﴾ صالح بن عبيد بن آسف بن ماشج بن عبيد بن
حاذر بن ثمود ابن غابر بن سام بن نوح، وقيل: صالح بن عبيد بن جابر بن سام
بن نوح، وصالح أخوهم في النسب، وكانوا بين الحجاز والشام إلى وادي
القرى، وفي هذا النسب قال جلهممة بن الخبيري من قوم هود خال معاوية
المذكور حين أظهر له مرثد إيمانه بهود:

أبا سعد رأيتك من قبيل	ذوي كرم وأُمك من ثمود
فإننا لا نطيعك ما بقينا	ولسنا فاعلين لِمَا تريد
أتأمرنا لنترك دين رفد	ورمل والصمود والعبود
ونترك دين آباء كرام	ذوي رأي ونتبع دين هود

وتريد بالضم وسائر القوافي بالكسر، وذلك يسمى إجازة.

قيل: بعث الله صالحا إليهم حين راهق الحلم، وهو يخالف ما شهر به من البعث على أربعين، وأقام فيهم أربعين عاما، وعبارة بعض: بُعِثَ شاباً ودعا قومه حتى شمت وكبر، وقيل: أقام فيهم عشرين سنة ومات بمكة وهو ابن ثمانية وخمسين. وثمود مأخوذ من الشمد وهو الماء القليل.

وكأنه قيل: فماذا قال لهم ؟ فقال: ﴿قَالَ يَا قَوْمِ اغْبَثُوا إِنَّ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ قالوا: ألك حجة ؟ فقال بعد خروج الناقة: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ﴾ على صدقي ﴿مِنْ رَبِّكُمْ﴾ قالوا: أين بينتك ؟ فقال: ﴿هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ﴾ نسبها لله لأنها أرسلت حجة لله عليهم، ولأنها لم تكن من أم وأب بل من صخرة، وتعظيما لها كبيت الله وروح الله، ولأنها لم يملكها أحد، وذلك كله بعد نصح وكلام طويل في مدة طويلة ﴿لَكُمْ﴾ خبر ثان، أو حال من «ناقة»، أو يقدَّر: هي لكم، أو حال من قوله: ﴿ءَايَةً﴾ حال من «ناقة»، لأنَّ المبتدأ اسم إشارة يتضمَّن معنى: أُشِيرَ، ومعها هاء تتضمَّن معنى: أُنْبِئُ، فقيل العامل أُنْبِئُ أو أُشِيرُ قيل، أو يقدَّر: انظر إليها آية؛ أو «ناقة» بدل والخبر «لَكُمْ» عمل هو أو متعلِّقه في الحال بعده.

(قصص) سألوا صالحا آية يوم عيد لهم فخرج معهم، وقد قالوا: ندعو آلهتنا وتدعو إلهك، فدعوها ولم تستجب لهم، فدعا الله صالح فأجاب له بالناقة من الصخر على ما وصفوا له، عيَّنوا له صخرة تسمَّى «الكاتبة» في ناحية الجبل، فقالوا له: أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة على شكل البخت عشاء، وبَرَاء جوفاء، ومعنى عشاء مضى عليها عشرة أشهر حين حملت وجوفاء عظيمة الجوف، وبَرَاء كثيرة الوبر، فدعا الله ﷻ فتمخضت بحضرتهم الصخرة كالمرأة فخرجت منها كما وصفوا، ولمَّا خرجت ولدت مثلها في العظم. وخصَّوا بها في قوله: ﴿لَكُمْ﴾ مع أنَّ الإيمان بها نافع لكلِّ من آمن بها إلى يوم القيامة لأنهم الطالبون لها والمنتفعون بلبينها ونسلها، وبالإيمان بها لو آمنوا.

﴿فَذَرُوهَا تَأْكُلْ﴾ وتشرب كما ذكر الشرب في آية أخرى، أو ﴿تَأْكُلْ﴾: تنتفع، فتعمُّ الأكل والشرب. ﴿فِي أَرْضِ اللَّهِ﴾ هي ناقة لله، لم يجر عليها ملك أحد، تأكل في الأرض التي هي ملك لله تعالى نفسها ونباتها لا وجه لكم في منعها، وفي ذلك تأكيد لعدم التعرُّض لها ويجوز تنازع «ذَرُوا» و«تَأْكُلْ» في قوله: ﴿فِي أَرْضِ اللَّهِ﴾، وما كوها العشب. ﴿وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ﴾ مَّا مِنَ الْأَسْوَءِ، والنهي عن المسِّ مبالغة، إذ لم يقل: لا تسيئوا إليها، أو لا تسوؤوها، وأشدُّ مبالغة أن يقول: لا تقربوها بسوء، ولم يقل ذلك - والله أعلم - لأنَّ قريبها بسوء بلا فعل له لا يوجب به الله الرجفة والإيذاء بلا مسٍّ بجسد أو غيره ممكن كالمنع من الرعي، والغالب بالمسِّ فجاءت الآية به، والمسُّ بلا سوء لم يجرم عليهم، وحاصل الآية: لا تنالوها بسوء ﴿فَيَاخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ رجفة وصيحة.

﴿وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ﴾ في الأرض ﴿مِّنْ بَعْدِ عَادٍ﴾ أهلكهم الله وأسكنكم فيها، كما قال: ﴿وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أرض الحجر بين الحجاز والشام، ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ﴾ (سورة الحجر: ٨٠). ويجوز جعل الخلافة بمعنى جعلهم سلاطين، ولم يعرف أنَّ أحدًا من ثمود ملك الأرض كلها كشذَّاد من عاد.

﴿تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا﴾ أي في سهولها، أو من أجزائها كاللِّبَنَاتِ والآجر ﴿قُصُورًا﴾ الاتِّخَاذُ الصَّنْعَةُ والعمل، متعدُّ هنا لواحد، ويضعف [القول] أنَّ الثاني «مِنْ سُهُولِهَا»، والسهول: جمع سهل وهي الأرضون، والقصور: الأبنية العظام التي تقصر الفقراء عن تحصيلها وتحبس عنها، والسهل: اللَّيِّن، ومقابله: الجبل، كما قال:

﴿وَنَنْجِثُونَ﴾ تنجرون وتبرون ﴿الْجِبَالَ بُيُوتًا﴾ يسكنون في القصور صيفا وفي بيوت الجبال شتاء. ضُمِّن «تنحت» معنى تجعل أو تتخذ بالنحت

بعض الجبل بيستا وبعض الجبل بيتا، وهكذا في جبل وجبال، أو تصيرون أبعاد الجبال بيوتا، أو تتحتون من الجبال، كقوله تعالى: ﴿وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ﴾ (سورة الأعراف: ١٥٥) أي من قومه، أو تيرون أبعاد الجبال مُقَدَّرَةٌ أن تكون بيوتا، أي مسكونة، فـ«بُيُوتًا» حال مُقَدَّرَةٌ في هذا الوجه مؤوَّلة بالمشتق. تطول أعمار عمود ثلاثمائة سنة وخمسمائة وغير ذلك، فكانت الأبنية لا تقوم بهم لطول أعمارهم، فكانوا يتخذونها أيضا في الجبال، ولكثرتهم أيضا نحتوا الجبال، وكانوا في سعة من الرزق ﴿فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ﴾ كقوة أجسادكم، وكثرة أموالكم، وعسل الناقة ولبنها، وكانت تكفيهم ويدخرون أيضا ﴿وَلَا تَغْنَوُا فِي الْأَرْضِ فَفَسِدِينَ﴾ بضر الناقة وغيره، والإفساد أعم من العثي.

﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ﴾ عن الإيمان وعلى غيرهم ﴿لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا﴾ أذلّوهم، أو علّوهم ضعفاء. وكأنّه قيل: فيماذا أجابه؟ فقال: ﴿قَالَ الْمَلَأُ...﴾، وعلى تقدير عدم السؤال يُكْتَفَى بالربط المعنوي، فكانّه عطف. والسين في «استكبروا» و«استضعفوا» للمبالغة أولى منها للزيادة. ﴿لَمَن - أَمِنَ مِنْهُمْ﴾ «لَمَن» بدل كل من قوله: ﴿لِلَّذِينَ﴾، والمستضعفون هم من آمن والهاء للقوم، وإن فسرنا «الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا» بالكافرين المستضعفين والمؤمنين المستضعفين فهو بدل بعض، والهاء للذين استضعفوا والأوّل أولى لأنّ الأنسب ذكر أنّهم احتقروا المؤمنين.

﴿أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ﴾ إلى قومه أو إلينا؟ والمعنى واحد، لأنّ المتكلمين هم من قومه، وهذا استهزاء ﴿قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ مقتضى الظاهر أن يقولوا: نعم، أو: علمنا أنّه مرسل منه، وعدلوا عنه لزيادة التصريح بأنّهم أهل إيمان به راسخ، وللتنبية على أنّه لا يشك في إرساله عاقل فنحن مؤمنون به، ولسنا ممّن تعاصى من ذوي الرأي عن الإيمان به، فذلك من

الأسلوب الحكيم بالنعت، أو أسلوب الحكيم بالإضافة، وهو الجواب بما، الأولى أن يكون السؤال عنه كقوله تعالى: ﴿قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ﴾ (سورة البقرة: ١٨٨) كأنه قيل: لا ينبغي السؤال عن رسالته لظهورها، وإنما يسأل عن الإيمان به.

قيل: آمن به مائة وعشرون، وهلك قومه وهم ألف وخمسمائة دار، وقيل: آمن به أربعة آلاف إنسان، وبنوا مدينة اسمها حاضوراء، وقيل: ذهب إلى حضرموت وكما وصلها مات، فسميت حضرموت، وقيل: مات بمكة ابن ثمان وخمسين.

﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ مقتضى الظاهر أن يقولوا: إننا بما أرسل به كافرون، لكن عدلوا إلى التصريح بأننا لا ندعن إلى ما أذعنتم إليه، نؤمن بما كفرتم به، ونكفر بما آمنتم به.

(قصص) وكانت الناقة تشرب ماء البئر كله يوما ولهم يوم، وتفترق منها حيوانهم في مرعاها، فكروها ذلك، كانت تصيف بظهر الوادي فتهرب منه أنعامهم، وتشتو في باطنه فتهرب منه أنعامهم، وزينت لهم قتلها عنيزة أم غنم، وصدقة بنت المختار، وقيل: اسمها صدوق، عرضت نفسها لابن عم لها يقال له: مصدع بن مخرج، على أن يقتل الناقة، ودعت عنيزة قدار بن سالف لقتلها على أن تزوجه أية بناتها شاء، قطع مصدع عرقوبها وطعن قدار في لبتها، ومصدرها ستون ذراعا، ولا يسعها طريق ورودها، لعظمها بالشرب، فقتلوا وقسموا لحمها.

وقال الله تعالى: ﴿فَعَقَرُوا النَّاقَةَ﴾ نحروها، والعقر: القتل، أو الجرح، أو قطع عراقيب الإبل، والعرب إذا أرادوا النحر قطعوها، وهو سبب للنحر، وأسند العقر إلى جميعهم لرضا من لم يباشر العقر، وسكوت من لم ينه وأمر من أمر، فالفاعل والراضي والأمر وتارك النهي يعثمهم العذاب، وإنما تولّى عقرها قدار بن سالف وكان أحمر أزرق قصيرا يزعمون أنه ابن زانية، ولد على فراش سالف، وكان عزيزا في قوم سالف، وكان العقر يوم الأربعاء وفر ولدها ودخل

الصخرة التي خرج منها انفتحت له، وانطبقت عليه، وقيل: ذبحوه، وقيل: طلع جبلا يسمى "قارة"، فقال لهم صالح: إن أدركتموه فلعلكم تنجون، ورغا ثلاثا لكل رغو يوم كما قال لهم صالح، وأوحى الله إلى الجبل: أن تطاول فلم تدرك له قنة فما ردّوه ﴿وَعَتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ﴾ خرجوا فسادا عن التوحيد والإيمان بصالح، وعن ترك الناقة.

﴿وَقَالُوا يَا صَالِحُ ابْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا﴾ به فحذف العائد الجرور بالحرف، ولو اختلف لفظ متعلقه مع متعلق جارٍ الموصول للعلم به، وكثير يقول بجواز ذلك إذا ظهر المعنى، أو يقدر: تَعِدُنَا، بتعدي الوعد لاثنين، والمراد: بما تعدنا على مسأها بسوء من العذاب، وذلك استهزاء منهم وتعجيز لصالح أن يأتيهم على يده عذاب ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ فمن شأن الرسول الصدق، فكأنه قيل: إن كنت من الصادقين في وعيدك ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةَ﴾ والصيحة كما ذكرت في آية أخرى، والرجفة تحرك الأرض، وأمّا قوله تعالى: ﴿فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ﴾ (سورة الحاقة: ٤) فمعناه لطغيانهم، أو الرجفة والصيحة التي زلزلت بها الأرض، وفي آية أخرى أهلكوا بالصاعقة (سورة الناريات: ٤٤)، فنقول: أهلكوا بالصيحة والرجفة والصاعقة.

(قصص) كما روي أن صالحا التفت إليهم فرأى الدخان ساطعا فعلم أنهم هلكوا. والفاء للسببية دون اتصال، لأنهم بقوا بعد عقربهم وقولهم: ﴿ابْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا﴾ ثلاثة أيام إلا أن مقدّمة الرجفة متصلة، فإنهم لما قالوا ذلك يوم الأربعاء بعد العقرب قال لهم صالح ^{الصلوات} : يصبح وجوهكم يوم الخميس مصفرة، ويوم الجمعة حمرة، ويوم السبت مسودة، ثم يصبحكم العذاب، ولما رأوا مبدأ ذلك أيقنوا وأرادوا إهلاكه، فالتحق بأخواله في البدو فمنعوه، يقال لهم: بنو غنم، رئيسهم "نفيل"، وعذبوا أصحاب صالح ليدلّوهم عليه فسألوهم

أَنْ يَدُلُّوهُمْ عَلَيْهِ فَدَلُّوهُمْ عَلَيْهِ فَجَاعَوْهُ، فَقَالَ لَهُمْ نَفِيلٌ: لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ، دَلَّاهُمْ عَلَيْهِ بِإِذْنِهِ مَبْدَعُ بْنُ هَرَمٍ، وَرَوَى أَنَّهُ خَرَجَ لَيْلَةَ الْأَحَدِ إِلَى الشَّامِ وَنَزَلَ رَمْلَةَ فِلَسْطِينَ، ثُمَّ إِلَى مَكَّةَ مَعَ مَنْ آمَنَ بِهِ، وَقِيلَ: رَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ وَسَكَنُوا فِيهَا، وَهُمْ قَلِيلٌ جَنْدَعُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ جِرَاسٍ سَيِّدُ ثُمُودَ، وَصَيْنَمُ بْنُ هِرَاوَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْغَطْرِيفِ بْنِ هَلَالٍ، وَمَبْدَعُ بْنُ هَرَمٍ، وَجَمَلَتُهُمْ مِائَةٌ وَعِشْرَةٌ وَمَنْعَهُمْ مِنَ الْإِيمَانِ ذُؤَابُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ لَبِيدٍ وَالْحَبَابُ صَاحِبَا أُوثَانِهِمْ، وَرِبَابُ بْنُ ضَمِيرٍ، وَتَكَفَّنُوا صَبْحَ الْأَحَدِ وَتَخَطَّوْا، وَأَلْقَوْا أَنْفُسَهُمْ عَلَى الْأَرْضِ يَنْظُرُونَ إِلَى السَّمَاءِ وَإِلَى الْأَرْضِ مِنْ أَيْنَ الْعَذَابِ، وَلَمَّا اشْتَدَّ الضَّحَى جَاءَهُمْ صَيْحَةٌ مِنَ السَّمَاءِ فِيهَا صَوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَزَلْزَلَةٌ مِنَ الْأَرْضِ، فَتَقَطَّعَتْ قُلُوبُهُمْ، وَهَلَكُوا كِبَارَهُمْ وَصِغَارَهُمْ، كَمَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

﴿فَأَصْبَحُوا﴾ صَارُوا، أَوْ لَمَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الزَّوَالِ سُمِّيَ زَمَانُهُ صَبْحًا، وَفِي آيَةٍ أُخْرَى: ﴿ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾ (سورة هود: ٦٥)، أَيُّ ثَلَاثَةِ كَامِلَةٍ، وَأُلْفَى الْكُسْرُ أَوْ لَمْ يَصَحَّ هَلَاكُهُمْ فِي الْأَحَدِ بَلْ فِي غُرُوبِ السَّبْتِ، ثُمَّ رَأَيْتُ أَنََّّهُمْ هَلَكُوا يَوْمَ السَّبْتِ. وَ﴿أَصْبَحُوا﴾: صَارُوا. وَرَبَّمَا آمَنَ مَنْ يَزُومُنْ حِينَ رَأَوْا الْعَلَامَةَ مِنَ الصَّفْرَةِ أَوْ مَا بَعْدَهَا، لَكِنَّهُ لَا يَنْفَعُهُ إِذْ شَاهَدَ الْعَذَابَ. ﴿فِي دَارِهِمْ﴾ فِي أَرْضِهِمُ الَّتِي سَكَنُوهَا ﴿جَائِئِينَ﴾ بَارِكِينَ عَلَى رُكْبِهِمْ لَا يَتَحَرَّكُونَ لِمَوْتِهِمْ، وَذَلِكَ وَارِدٌ فِي اللُّغَةِ، أَوْ لِأَزْمِنِ مَحَلَّهُمْ، أَوْ وَاقِعِينَ عَلَى صُدُورِهِمْ.

﴿فَقُولِي﴾ ذَهَبَ ﴿عَنْهُمْ﴾ ظَاهِرُهُ أَنَّ التَّوَلَّى عَقِبَ إِصْبَاحِهِمْ جَائِئِينَ، وَشَهْرٌ خِلَافُ هَذَا كَمَا مَرَّ، فَلَعَلَّ الْفَاءَ بِمَعْنَى الْوَاوِ، وَلَمَّا قَرَّبَ جَثْوَهُمْ وَقَدْ أَخَذَتْ فِيهِمْ مَقْدَمَاتُهُ مِنَ الصَّفْرَةِ وَالْحُمْرَةِ وَالسَّوَادِ جَعَلَهُ كَأَنَّهُ وَاقِعٌ بِمَحْضَرِهِ، وَيَجُوزُ الْعُطْفُ عَلَى «قَالُوا» ﴿وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولَ رَبِّي﴾ أَفْرَدَ

الرسالة لفظاً، والمراد: الجنس، أو الاستغراق العرقي، أي ما أرسلني به الله كله، أو أراد كلمة التوحيد. ﴿وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ﴾ هذا ظاهر في أنَّ تولَّيه عنهم قبل موتهم، لأنَّ الخطاب يكون للأحياء، ولكن لا مانع من خطابهم موتى فيسمعون ولا يردُّون الجواب، كما سمع أهل القلب خطاب رسول الله ﷺ، وقال: «سَمِعُونِي وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى رَدِّ الْجَوَابِ»، إذ قال: «هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟»^(١)، أو خاطبهم صالح تحسُّراً عليهم لا ليردُّوا الجواب، وفي ذلك بعض التسلية له. ولمَّا قتلت الناقة قالوا لصالح: أدرك الناقة فقد عقرت، واعتذروا إليه وقالوا: قتلها فلان وفلان لا نحن يا نبي الله، ولحق صالح بالفصيل فبكى حتَّى سالت دموعه لرؤية صالح.

﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِن كُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ يَنْظَهُرُونَ ﴿٨٢﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ وَكَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَذَابُهُ الْجَزِيمِ ﴿٨٤﴾﴾

قصة لوط عليه السلام

﴿وَلُوطًا﴾ أذكر لوطاً، و﴿إِذْ﴾ بدل اشتغال، أي: واذكر لوطاً وقت قوله، أو متعلق بـ«رسالة»، أي: واذكر رسالة لوط إذ قال، وفيه حذف المصدر وبقاء

١- رواه البخاري في كتاب المغازي، رقم ٣٧٦٠، من حديث ابن عمر. ورواه أحمد في مسنده، ج ٦، ص ١٣٠، رقم ٢٥١٥٧، من حديث عائشة بلفظ: «علموا» بدل «سمعوا»، وأوله: «أمر رسول الله ﷺ بالقتلى أن يطرحوا في القلب...».

معموله، وفيه أنَّ الرسالة ليست في وقت قوله وإلاَّ قيل كمنظائره: «وَلَوْطًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ...»؛ وصرَّح بعض بجواز نصبه بـ«أَرْسَلْنَا».

ولوط هو بن هاران بن تارخ وهو عازر، فلو ط ابن أخيه إبراهيم وإبراهيم عمُّه، كان هو وإبراهيم عليهما السلام بالعراق، فهاجر إلى الشام فنزل إبراهيم بفلسطين ووط بالأردن، أرسله الله إلى أهل سدوم، وأقام فيهم ثلاثين سنة يعظهم، قيل: هو بلد بمصر. وسمي لوطاً لأنَّ حبه لاط بقلب عمِّه إبراهيم، أي التصق به من قبل النبوة وبعدها وكان معينا له.

﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾ الزنى بأدبار الرجال، سُمِّيَ فحشا لشدة قبحه. وبَّخهم عليها وقرعهم بصورة الاستفهام، وزادهم توبيخا بأنَّهم أوَّل من فعلها، إذ قال مستأنفا للإنكار عليهم: ﴿مِمَّا سَبَقُكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ [قلت:] وأما أن يقال: كأنَّهم قالوا: لِمَ لا نأتي ذلك؟ فقال: لا تفعلوا لأنَّه ما سبقكم بها أحد من العالمين، فضعيف، لأنَّه بصورة لو سبقكم أحد بها لجازت، لكن يجوز جعلها حالا من الفاحشة، أو حال من الواو، ومن حين يأتونها كان الذكر من الحيوان يجامع الذكر منها في الدبر لا قبل، ووبَّخهم ثالثا بقوله ﷻ:

﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ﴾ يأتون الكبار والصغار، المرد وغيرهم، وقيل: يأتون الغلمان والمرد، وعلى كُلِّ حال ذكر الرجال تقبيحا لهم بلإتيان مثلهم ﴿شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ﴾ مع زيادة التأكيد بالجملة الاسميَّة — فيما قالوا — وبـ«إِنَّ» واللام، ومع زيادة بيان الفاحشة بأنَّها إتيان أدبار الرجال. و«شَهْوَةٌ» تعليل، أي للاشتهاء؛ أو حال، أي ذوي شهوة، أو شاهين، أي مشتَّهين؛ أو مفعول مطلق لتضمَّن «تأتي» معنى الاشتهاء. وذكر ﴿مِنْ دُونِ النِّسَاءِ﴾ مع أنَّهم يأتون النساء في أقباهنَّ، زيادة في التشنيع عليهم، بأنَّهم قد جاوزوا

موضع الحرث الحلال إلى موضع حرام ليس محرثاً، ومبنى الوطء كف النفس عن الحرام والتناسل، لا مجرد قضاء الوطر.

﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ إضراب انتقال عن الإخبار بإتيان الفاحشة، أو عن توبيخهم عليها إلى الإخبار بأنهم أسرفوا بتلك الفاحشة، أو إلى الإخبار بأنهم ذوّوا إسراف في أمورهم، حتّى أدّاهم الإسراف إلى تلك الفاحشة، أو إضراب انتقال عن محذوف وهو ضعيف هكذا: «ما عدلتكم بل أنتم...»، أو: «لا عذر لكم بل أنتم...» إلخ، وكأنّهم قالوا: عدلنا أو نعدر.

(فقه) واللواط بغيوب الحشفة توجب الرجم للفاعل والمفعول به، أو الإلقاء من شاهق أو القتل بالسيف ولو بلا إحصان أو كان عبداً، وبلا غيبة يعزّر أو ينكّل، والرجم أحقّ ويليهِ القتل بالسيف. والإلقاء من شاهق ضعيف إذ قد لا يموت، وفيه أيضاً عدم إحسان القتلة، وفي الحديث: «أحسنوا القتلة»، ويَدُلُّ للقتل بالسيف قوله ﷺ: «من وجدته يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»^(١) إذ لم يقل: ارجوهما، ووجه الرجم أنّه أنسب برجم قوم لوط بالحجارة، لكن لا يلزم لأنّه من الله، وقيل: يرمي المحصن كما فعل ابن الزبير بأربعة أحصنوا بعد إخراجهم من الحرم، ويجلد غيره كما فعل هو بثلاثة لم يحصنوا والجملة سبعة وجلدوا في اللواط، وحضره ابن عبّاس وابن عمر ولم ينكرا عليه؛ وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه أحرق بالنار رجلاً عمل عمل قوم لوط، ولعله لم يصحّ إذ ورد النهي عن القتل بالنار، أو لا يستمرّ عليه، وزعم بعض أنّه إن لم يُحصن أدّب وحبس وإنما يؤدّب تأديباً فقط من لم يبلغ أو المجنون.

١- رواه الرمذي في كتاب الحدود، (٢٤) باب ما جاء في حد اللوطي، رقم ١٤٥٦. ورواه أبو داود في كتاب الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط، رقم ٤٤٦٢، من حديث ابن عبّاس.

﴿وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ﴾ قدّم الخير للحصر، وهذا هو المحصور فيه، وأما المحصور ففي قوله: ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾ أي رؤسائهم ﴿أَخْرِجُوهُمْ﴾ أخرجوا لوطا ومن آمن معه، وفي النمل: ﴿أَخْرِجُوا عَال لُوطٍ﴾ لأنّهم مرّة قالوا هذا ومرّة قالوا آخر، أو ليكون ما في النمل تفسيراً لهذه، وقيل: لنزولها قبل سورة الأعراف ﴿مَنْ قَرَّبَكُمْ﴾ سدوم أكبر قراهم، وفيها أربعة آلاف، وأهلكك معها عامور ودومة وساعور، وآمن أهل صقرة فلم يهلكوا فهنّ خمس قرى.

﴿إِنَّهُمْ﴾ أي لوطا ومن آمن به ﴿أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾ يجانبون ما نأثيه من اللواط وعبادة الأصنام، لأنّهم يرونه دنسا، أي ما كان قولهم: ﴿أَخْرِجُوهُمْ مِّن قَرْيَتِكُمْ، إِنَّهُمْ، أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾ إلا جوابا لهم، قابلوا نصحه بذلك، واستهزؤوا بجعل ذلك المتجنّب تطهّرا، والحصر إضافيٌّ منظور فيه إلى المرّة الأخيرة من مرّات المجاورة، وقد صدر منهم قبلها أقوال قبيحة، وإلى بعض صواب، أي قالوا ذلك لا بعض صواب أو سهولة، وجيء بالواو في قوله: ﴿وَمَا كَانَ﴾ هنا، وبالفاء في النمل (سورة النمل: ٦٥) والعنكبوت (سورة العنكبوت: ٢٩) لوقوع الاسم قبل هنا، والفعل فيهما؛ والتعقيب بالفعل أنسب دون التعقيب بعد الاسم.

﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ﴾ أي من آمن به وهم أربعة عشر من سدوم، وقيل: ما آمن به إلا ابتاه وهما ريثا وغيثا خرج بهما وطوى الله الأرض لهم حتّى وصلوا إبراهيم عليه السلام. ﴿إِلَّا امْرَأَتَهُ، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ الباقيين في ديارهم فهلكوا، وكانت كافرة تستر كفرها تسمّى واهلة، وقيل: والهة، وقيل: بها سفع، وكأنّه لمّا استثنيت قيل: فما حالها؟ فقيل: ﴿كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾، أي من جنس البشر الغابرين، أو غلب الذكور فلم يقل: من الغابات، ويناسبه أنّها تشتدّ في إبقاء قومها على اللواط، وأنّها تخبرهم بمن جاء لوطا من غير أهل البلد، فكانتّها

ذكر يباشر ذلك.

﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ﴾ أينما كانوا، ولم يخصَّ الإمطار بأهل القرية إلاَّ أنَّ أهلها أمطر عليهم فقلبت، وقيل: قلبت فأمطرت، فتكون الحجارة شقَّت الأرض في قلبها، وقيل: خسف بمن فيها، وأمطرَ على من في خارجها، وكان رجل منهم في الحرم فرصده حجر أربعين يوما فخرج فوقع عليه.

(لغة) و«أمطر» - قيل - في الشرِّ، و«مطر» في الخير، كأوعد ووعد، ولعلَّ هذا غالب فقد قال الله ﷻ: ﴿هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا﴾ (سورة الأحقاف: ٢٤) فإنه في الماء، وفي القاموس: «لا يقال: أمطرهم الله تعالى إلاَّ في العذاب»، وفي الصحاح: «أمطر ومطر سواء إلاَّ أنَّه كثر الإمطار في العذاب»، وزعم بعض الناس أنَّ الإمطار الإنزال من السماء خيرا أو شراً شيئا فشيئا، ومن أين له هذا الترتيب حتى فسَّر به كلام الزمخشري؟.

﴿مَطْرًا﴾ أي أمطرننا عليهم ﴿حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ﴾ (سورة هود: ٨٢)، أي: آجور محروق بالنار معجون بالنار والكبريت، نزل متتابعاً، على كلِّ واحد اسم صاحبه. شبه إرسالها بإنزال المطر لكون كلِّ من السماء، وسمَّاه باسم إنزاله واشتقَّ منه «أمطر»، ف«مَطْرًا» مفعول به لأنَّه الحجارة، ويجوز كونه مفعولاً مطلقاً على أنَّه اسم مصدر، أي إمطاراً. ويقال: إنَّ «أمطر» في الشرِّ و«مطر» في الخير كـ«أوعد» في الشرِّ، ويردُّه ﴿عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا﴾ فإنَّهم عنوا الماء. و«مُمَطِّرٌ» اسم فاعل «أمطر».

﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ خطاب لرسول الله ﷺ، أو لكلِّ من يصلح له لعله ينزجر بعدهم عن اللواط، ومخالفة الرسول. [قلت:] وما قيل

عن أبي سعيد الخدري أن عاملي اللواط ثلاثون رجلاً ونيف لا يبلغون الأربعين فأهلكهم الله جميعاً لأنهم راضون ولا ينهاون ضعيفاً. وأهلك نساؤهم لأن عذاب الدنيا يعم، وإلا فلسن بلاططات، وأيضاً يؤتين في أدبارهنّ فذلك لواط، وأيضاً قيل: يسحقن، وقد استغنى رجالهن بالرجال والنساء بالنساء.

(فقه) وتحرم المصاهرة باللواط في النساء والرجال. ووطء المرأة في دبرها بعد تزوّجها لا يحلّها لمطلقها ثلاثاً، وتجب العدة والصدّاق أو العقر. ولا يكون اللواط في الجنة، ولا نكاح دبر امرأة فيها، ولا يخطر ببالهم، وإن خطر قبّحوه ولم يطلبوه، وهو أقبح من الزنى في القبل ودبر المرأة، وقبل المرأة محلّ لغير زانيه بالتزوّج أو التسرّي، والدبر لا وجه لحله. وعن مجاهد: «لو اغتسل اللاط بكل قطرة نزلت من السماء وكل قطرة من الأرض لم يزل نجساً»، أراد المبالغة، لأنّ جنابته تزول بالاغتسال، وإنّ غسله لا يحطّ عنه الإثم، وكل قطرة ممّا اغتسل به سيئة إن اغتسل بلا توبة، ولكنّ السحاق وسائر الزنى كذلك، فلعله أراد أنّ حدث الجنابة لا يرتفع عنه بالغسل إلا إن قدّم عنه التوبة من اللواط، وغيره ليس كذلك.

﴿وَالْإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُ شُعَيْبًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْشِيًا هُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ٨٥﴾ وَلَا تَقْعُدُوا عَلَىٰ بَنِيكُمْ أَنْ يَقُولُوا تَتَعَدُّونَ وَتَتَّبِعُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ بِهِ وَتَبْغُوهَا عِوَجًا وَآذِكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرْتُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ٨٦﴾ وَإِنْ كَانَ

طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ ءَامَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، وَطَائِفَةٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ
 اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٧﴾

قصة شعيب عليه السلام

﴿وَالْيَا مَدْيَنَ﴾ قبيلة سُمِّيت باسم جدّها مدين بن إبراهيم خليل الله ﷺ، لا كما قيل اسم قرية، وإنَّ التقدير: «وإلى أهل مدين»، لعدم الداعي إلى الحذف مع صحّة الاستغناء عنه، كما في سائر القصص؛ وأيضا سُمِّيت بلدتهم باسمه وسُمِّيت أولاده به، فليحمل على أولاده لأنّهم أنسب، وقيل: اسم ماء كانوا عليه. ﴿أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾ هو ابن ميكيل بن يشجر بن مدين بن إبراهيم، وقيل: شعيب بن توب بن مدين، وقيل: شعيب بن ثيرون بن مدين، وبعض يقول: «ميكائيل» بدل «ميكيل»، وقيل: هو ابن يشجر بن لاوي بن يعقوب؛ وهو تصغير «شُعْب» بفتح فإسكان اسم جبل، أو بكسر فإسكان وهو الطريق في الجبل، والصحيح أنّه مرتجل، وأسماء الأنبياء لا تصغر بعد الوضع، وأمّا قبله هكذا فجائز.

ويقال: أمّ ميكيل هي بنت لوط عليه السلام، وقيل: إسحاق هو يثروب بن عيفاء بن ثوبان - بباين موحدتين بوزن جعفر - بن إسحاق بن إبراهيم، ويقال: هو أعمى بلا عكاز، فإن صحّ فعماه بعد النبوة والرسالة، لأنّ كلّ نبيء سالم من منفر، ومرض أيّوب بعد النبوة. وشعيب بعث إلى أمتين إلى مدين فأخذوا بالصيحة، وإلى الأيكة فأخذوا بعذاب يوم الظلّة، وهو حديث موقوف، وقيل: مرفوع وكلتا الأمتين وعظت بوفاء الكيل، وقيل: أرسل إلى أصحاب الرسّ فهو إلى ثلاثة. ولا رسول إلى قوم فأهلكوا ثمّ إلى آخرين فأهلكوا إلّا شعيبا، ويقال له: خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه، كما في رواية عن رسول الله ﷺ،

ولا يشكل على التسمية أن غيره أيضا حسن المراجعة لقومه، لأن النكت لا تتزاحم، ووجه التسمية لا يوجبها، ولعل له في حسن المراجعة زيادة على غيره، ولا يبعد أن يكون في المفضل شيء ليس في الفاضل.

﴿قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ يتضمّن هذا أمرهم بالتوحيد، لأنّه لا وجه لعبادته إلا بعد توحيده، ولأنّه قال: ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾، فكأنّه قال: قولوا لا إله إلا الله، وكأنّهم قالوا: ما دليلك؟ فقال: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ أي ستحيثكم ولا بدّ، فكأنّها قد جاءت ولم يذكرها الله ﷻ في القرآن كما لم يذكر أكثر معجزات رسول الله ﷺ.

(قصص) أو هي عصا موسى إذ قال له شعيب: خذ إحدى هؤلاء العصي فأخذها، فقال له شعيب: ردّها وخذ غيرها، فردّها فتناول الأخرى فما تناول إلا إيّاها سبع مرّات، فقال له شعيب: خذها فمضى بها للرعى فأكلت تنينا في مرعاهم كان يمنهم، وهي عصا آدم، وإخبار موسى [إيّاها] أنّ غنم رعيك تلد كلّ واحدة ولدا أسود الرأس أبيض باقي الجسد، فكان كذلك كلّ وما أشبهه.

وقوم شعيب عالمون به، وذلك قبل هلاكهم فذلك معجزة له، وإرهاص — أي تمهيد — لرسالة موسى، وإن كان موسى اتّصل بشعيب بعد هلاك قوم شعيب، فهي إرهاص فقط لموسى عليهما السلام. ونفي المعتزلة الإرهاص باطل محجوج، وقيل: بيّنته هو قوله: ﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ...﴾ كأنّه لما قال ما لم يقله أحد لزم أن يعلموا أنّ ذلك من جنس ما يأتي من الله، أو قوله: ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾.

﴿فَأَوْفُوا﴾ العطف على «اعْبُدُوا»، أو على «جَاءَكُمْ»، والتفريع بالفاء صالح في كلّ. والمعجزة لا يلزم ذكرها في القرآن وهي موجودة، وقيل: هي

نفس شعيب، وهو خطأ، وقيل: عصا موسى إذ أعطاه إياها شعيب وقتلت ثعبانا في مرعى مهجور لأجله، وولادة غنمه الدرع خاصّة، ووقوع العصا في يد موسى سبع مرّات مريدا لغيرها في ست، قلت: هذا تمهيد لرسالة موسى عليه السلام إذ نبوته بعد ذلك لا معجزة لشعيب، إذ لا معارض له حينئذ يستظهر بذلك عليه، إلاّ أنّه لا مانع من وقوع معجزة في غير محلّ المعارضة، على أنّه تذكر لمن عارض قبل أو بعد، ولا يصحّ ما قيل: إنّ المعجزة ﴿أَوْفُوا...﴾، ولا أنّها الموعظة، ولا أنّه تصحّ الرسالة بلا معجزة، ولا يظهر ما قيل: إنّ تكليم الملائكة لمريم تمهيد لرسالة عيسى، ولا معجزة لذكرياء بل تفرّيع لها وتسهيل للأمر عليها.

﴿الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ﴾ أتمّوهما، وكانوا ينقصونهما.

دخل الشيخ يوسف بن إبراهيم الوريثاني في حجّه مدين فوقف على بائع ينقص فضربه في قفاه، وقرأ الآية، فالتفت إليه، فقال: نزلت فينا والله يا مغربي ! .

(صرف) والميزان مصدر ميميّ، أي الكيل والوزن، وصحّ الكلام بلا حذف، ولا حاجة إلى جعل الميزان اسم آلة وردّ الكيل إليه بتقدير مضاف أي آلة الكيل، أو يجعله بمعنى آلة الكيل، ثمّ تذكرت أنّ في هود: ﴿الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ﴾ (سورة هود: ٨٤)، فناسب الآلة، لكنّ المتعارف الأمر بإيفاء الكيل والوزن لا بإيفاء آلة الكيل والوزن، فالمكيال والميزان في سورة هود بالمعنى المصدريّ، فنقول: الكيل هنا على معنى المصدر، وكذا الميزان كالميعاد بمعنى الوعد.

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ لا تنقصوا أموالهم بتحقيقها،

وبالأخذ من كل ما يباع أو من بعضه، وبالاحتيال لها والرشا، وبالغصب أو القهر على البيع بما لم يريدوا. ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ بالشرك والمعاصي في حق الله وحق غيره ﴿بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ بعد إصلاح أمرها، أو بعد إصلاح فيها بإزالة المفاسد بالأنبياء والشرائع.

﴿ذَالِكُمْ﴾ أي ما ذكر من عبادة الله ومن الإيفاء والإتمام وترك البخس والإفساد ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ أي نفع لكم في الدنيا بنماء الأموال، وأن تعرفوا بالوفاء فيكثر معاملوكم وقاصدوكم، وفي الآخرة بالثواب، أو أفضل لكم من غيره على اعتبار أن فيما يفعلون مما يخالف الشرع فضلا دنيويا ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ بما جئت به ظهر لكم الخير، وهذا أولى من تقدير: «إن كنتم مريدين للإيمان فبادروا إليه»، وقيل: الإيمان لغوي، أي إن كنتم مصدقين لي فيما قلت.

﴿وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ﴾ في كل صراط، في كل طريق من طرق الأرض، وكانوا يقعدون في كل طريق أمكنهم، والمراد عموم السلب ﴿تَوَعَّدُونَ﴾ حال، أي تخوفون الناس بأخذ متاعهم وثيابهم والمكس منهم، وكل ما أمكنهم من سوء، كما دلّ عليه حذف المعمول للعموم، فهذا أولى من أن ينازع تصدّ في «مَنْ آمَنَ» على أعمال «تَصُدُّونَ» من قوله: ﴿وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ - آمَنَ بِهِ﴾ أي من آمن بالله، أو بسبيل الله تطالبونه بالارتداد، وتصدّون من أراد الإيمان، ويقولون إن لم ترتدّ عن الإيمان به أو إن آمنت قتلناك.

﴿وَتَبْغُونَهَا﴾ أي الصراط المعنوية التي هي الديانة، والمذكور قبل هي الصراط المحسّنة فذلك استخدام، وإن رجعنا الضمير لـ «سبيل» بحسب الظاهر

ففيه استخدام أيضا، لأنَّ السبيل المذكورة سبيل الله و«ها» لغيرها، إلا أن يقال: «تبغون» مضمَّن معنى تجعلون، أي تجعلون سبيل الله ﴿عَوَجًا﴾ ذات عوج، أو معوجة، أي تنسبونها بالعوج، وتصفون للناس أنَّها عوج أو تجعلون بدلها عوجا، ومن عوجهم أنَّهم يأخذون دراهم من دخل بلادهم غريبا، ويقولون: إنَّها زيوف، فيقطعونها فيأخذونها بنقصان، أو أعطوه بها زيوفا؛ ويجوز أن يراد ﴿بِكُلِّ صِرَاطٍ﴾ طرق دين الحق، وعليه فسبيل الله ظاهر موضع المضمر، وأنَّ كلَّ مسألة منه طريق للحق، فهم مجتهدون في المنع عن دين الله كلَّ اجتهداد، كلُّما علموا يجري أحد على مسألة من مسائل دين الله منعه عنها، وكلُّما رأوا أحدا يريد الإيمان بشعيب منعه وخوفوه بالقتل أو غيره، وقالوا: احذر أن يفتنك عن دينك فإنه أفضل من دينه، ولا ضعف في ذلك كما توهم بعض أن المتعارف اكتفاؤهم بمنعهم عن الإيمان، وذلك على طريق التمثيل كقوله تعالى: ﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (سورة الأعراف: ١٥) .

﴿وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا﴾ أي اذكروا ذلك الوقت لتتذكروا الواقع فيه من القلة المعقبة بالكثرة، أو اذكروا الواقع إذ كنتم قليلا في عددكم وعدتكم ﴿فَكَثُرْكُمْ﴾ فيهما، إلا أنَّ ظاهر الخطاب لا يلائم ذكر العدة أي الأسلحة والخيال كلَّ الملائمة، والاقتصار على العدد أولى في التفسير، فإنَّ ذكر العدد في مقام الامتنان يشعر بأنَّه كثر بحال يصلح من قوَّة البدن والمال وما يحتاج إليه. ويروى أنَّ مدين تزوج بنت لوط فرمى الله البركة في نسلها، وقيل: ﴿قَلِيلًا﴾: في المال كثيرين فيه، أي موسرين، وقيل: ﴿قَلِيلًا﴾: أدلة فكثركم بالعدد والعدة.

﴿وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ قبلكم، ولا سيما من قرب منكم كقوم لوط، إذ رمهوا بالحجارة وقلبوا أرضا وبدنا ومالا، بتكذيبهم لرسولهم، لم لا تخافون أن تهلكوا مثلهم بتكذيبكم رسولكم ؟ .

﴿وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ ءَامَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلَتْ بِهِ وَطَائِفَةٌ مِّنْكُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا﴾ به ﴿فَاصْبِرُوا﴾ انتظروا أيها الكفار، فالخطاب لهم، فالمراد بالصبر لازمه وهو الانتظار ﴿حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا﴾ «نا» واقعة على المؤمنين والكافرين، فلا حاجة إلى تقدير وبينكم، وفي ذلك تغليب التكلم على الخطاب بالنسبة إلى الكفار، وتغليب التكلم على الغيبة بالنسبة للمؤمنين.

والآية وعد للمؤمنين وإيعاد للكافرين لأنها تتضمن نصر المؤمنين عليهم، ويجوز تفسير الصبر بظاهره والخطاب به للمؤمنين والكفار، أي ليصبر المؤمنون على أذى الكفار، والكفار على ما يسوؤهم من إيمان من آمن منهم، وما تقدم أولى لأن مساق الآية للترتب إلى حكم الله عليهم بالهلاك، ويجوز أن يكون للمؤمنين لينالوا فضل الصبر ويظفروا بهلاك عدوهم ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ أشدهم عدلا. وكأنه قيل: بم أجابوا شعيبا إذ قال ذلك ؟ فقال:

﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَسْعِيْبَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِّن قَرْيَتِنَا أَوْ لَنَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَرِهِيْنَ ﴿٨٨﴾ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ بَخَّيْنَا اللَّهَ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿٨٩﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنْ أَتَيْتُمُ شُعَيْبًا إِذْ الْحَسِرُونَ ﴿٩٠﴾ فَأَخَذْتُمُ الرِّجْفَ فَاصْبِرُوا فِي دَارِهِمْ جَثِيئِينَ ﴿٩١﴾ الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَّيَغْتَوَانَهَا الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَأَنَّهُمُ الْخَسِرِينَ ﴿٩٢﴾ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالِيَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَابَسَ عَلَى قَوْمِ

﴿كَفَرُونَ﴾

بَقِيَّةُ قِصَّةِ شَعِيبَ مَعَ قَوْمِهِ وَنَهَايَةُ أَمْرِهِمْ

﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ﴾ عن الإيمان ﴿لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شَعِيبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ بالله ووحدايته ﴿مَعَكَ﴾ متعلق بـ«آمنوا» لا بـ«نُخرج» ﴿مِنْ قَرْيَتِنَا﴾ مدين وبينها وبين مصر ثمانية مراحل، ومَرَّ أَنَّهَا سَمِيَتْ بِاسْمِ مَدِينِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أُرْسِلَ شَعِيبُ إِلَى أَهْلِ مَدِينٍ وَإِلَى أَهْلِ الْاَيْكَةِ، وَهِيَ قَرْبُ مَدِينٍ.

﴿أَوْ لَتَعُودُنَّ﴾ لم يقولوا: أو لنعيدنكم كما هو الموافق لقوله: ﴿لَنُخْرِجَنَّكَ﴾ لأنَّ مرادهم أن يعودوا اختياراً ولو بكره، لا أن يعودوا بالإجبار ﴿فِي مِلَّتِنَا﴾ ملة الإِشْرَاقِ بالله والمنكرات التي يفعلونها، أي: أو لتصيرونَّ، والصيرورة إلى الشيء شاملة لأن لا يكون الصائر إليه فيه قبل ذلك كما هو شأن شعيب، فإنَّ الأنبياء لا يعصون قبل النبوة ولا بعدها إلا ما يعدُّ عصياناً في حقِّهم، وشاملة لأن يكونوا فيه قبل الانصراف عنه، ثم يرجع إليه كما هو شأن من آمن به من قومه.

ويعبد أن يكون الخطاب في «تَعُودُنَّ» لقومه فقط فيكون العود على ظاهره، إلا أنَّ في هذا خطابين لفريقين كلٌّ على حدة، ولا بأس بذلك، فهو كقوله تعالى: ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ﴾ (سورة يوسف: ٢٩) إلا أنَّه لا يناسبه كلُّ المناسبة قوله: ﴿قَالَ أَوْ لَوْ كُنَّا كَارِهِينَ﴾ إذ لم يقل على هذا الوجه: «أو لو كانوا كارهين»، والجواب أنَّه مناسب جداً، إذ المؤمنون معه كَيْدٌ وَاحِدَةٌ يَهْمُهُ ما يَهْمُهُمْ، ويَهْمُهُمْ ما يَهْمُهُ، فهذه نَكْةٌ ﴿أَوْ لَوْ كُنَّا﴾ بإدخال نفسه معهم، وأمَّا إذا قلنا: الخطاب في «تَعُودُنَّ» له ولهم فلا خفاء في

دخوله أيضا في قوله: ﴿أَوْ لَوْ كُنَّا كَارِهِينَ﴾.

ويجوز أن يكونوا توهّموا من حاله قبل الإرسال إليهم أنّه على دينهم ولو كان قد يأمرهم وينهاهم، فقالوا: لتعودنّ أنت وقومك كما كنتم من قبل، أو أدرجوه مع قومه تغليبا لهم عليه مع علمهم بأنّه لم يكن قطّ على دينهم، أو أوهّموا العامة أنّه كان على دينهم قبل. و«في» بمعنى إلى، أو للظرفيّة، وفيها مبالغة بأن تكون ملّتهم كظرف لشعيب ومن آمن به في التمكن فيها، والتقدير أنعود فيها لو لم نكن كارهين ولو كنّا كارهين، بالعطف على محذوف كما رأيت، وهذا أولى من تقدير: «أتعيدوننا فيها» وتقدير العود أو الإعادة، إمّا بحجارة لهم، كأنّه كان فيها مع علمه أنّه لم يكن فيها إذ خاطبوه خطاب الكائن فيها، وإمّا بحجارة لتوهّمهم أنّه كان فيها، أو بحجارة لإيهامهم العامة، وإمّا تفسير له بمطلق الصيرورة، وليس يحلّ له إيهامهم أو إيهام العامة أنّه كان عليه فليس موهما، ولكن بحجارة لفظيّة. والاستفهام تعجب.

ويجوز أن يعتبروا على ما عندهم أنّه لو شاء لكفر فحكموا بحكم من كان قبل في الكفر، كما أنّ من الجائز أن يكون الكفر^(١) في الإسلام في زمانهم بعد بلوغهم، فقال الله ﷻ: ﴿يُخْرِجُونَهُمْ مِّنَ النَّوْرِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ (سورة البقرة: ٢٥٥) في أحد أوجه، أو عبّر بالعود لمشكلة الخروج من القرية، أي ليكن منكم الخروج من قريتنا أو عودكم إليها كائنين في ملّتنا.

﴿قَدْ افْتَرَيْنَا﴾ قطعنا من عند أنفسنا ﴿عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا﴾ مفعول به، وإن قلنا: «افترينا افتراء» فجعل «كذبا» مكان «افتراء» فمفعول مطلق، لمّا كان

١- في نسخة (ج) أن يكون الكفار. تأمل.

على معنى جواب الشرط كان في معنى الاستقبال، فإنَّ الافتراء لم يكن وإنما يكون بعد ذلك إن عادوا في ملَّتْهم كما قال: ﴿إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ﴾. و«قد» لتقريب الماضي من الحال، أو لتحقيق، أي: افترينا الآن إن هممنا بالعود، أو تحقق العود ﴿بَعْدَ إِذْ نَجَّيْنَا اللَّهَ مِنْهَا﴾ بعدم الكون فيها قطُّ كما هو حال شعيب ومن آمن قبل البلوغ أو معه، أو بالخروج منها بعد الكون فيها كما هو شأن من آمن من قومه بعد الكفر. مقتضى الظاهر: «بعد إذ خرجنا منها» على طريق التعجُّب من ذلك، ووجهه زيادة قبح الردَّة على قبح الإشرار الأوَّل، لأنَّ المرتدَّ قد بان له تمييز الحقِّ تحقيقاً أو حكماً فكيف يكذب نفسه ؟.

﴿وَمَا يَكُونُ لَنَا﴾ ما ينبغي لنا، أو ما يصحُّ لنا ﴿أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا﴾ أن نعود فيها أو إلا أن يشاء الله خذلاً لنا.

(أصول الدين) فالله ﷻ أراد كفر الكافر وشاء كفره، والآية دليل على ذلك، ولا يقع في ملكه ما لا يريده، لأنَّ ذلك عجز وخروج عن الملك، ولَمَّا منعت المعتزلة إرادة الله الكفر قالوا: أراد حسم طمعهم في العود بتعليقه بما هو غير ممكن، وهو إرادة الله كفر الكافر، وذلك تعسُّف، ألا ترى إلى قول إبراهيم عليه السلام: ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ (سورة إبراهيم: ٣٧) وقول سيِّدنا محمد ﷺ: «يَا مَقْلَبُ الْقُلُوبِ ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ»^(١)، وقول يوسف عليه السلام: ﴿تَوَقَّنِي مُسْلِمًا﴾ (سورة يوسف: ١٠١)، وأيضا إذا كان الله هو المنجِّي منها تَبَيَّنَ أَنَّهُ هو المرید لعدم التنجية منها، فذلك مشيئة وإرادة لها منه في حق من كان عليها. ومصدر «يَشَاءُ» ظرف، أي إلا وقت مشيئة الله، أو

١- رواه الرملي في كتاب الدعوات، (٩٠)، رقم ٣٥٢٢، مع زيادة في آخره. من حديث أم سلمة.

شبه الظرف، أي في حال من الأحوال إلا في حال أن يشاء الله، أو مقدر بالباء أي إلا بمشيئة الله.

﴿وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ تمييز عن الفاعل، أي وسع علمه كل شيء، فهو عالم بأحوالنا وأحوالكم، فيجازي كلًّا بما يستحقه ﴿عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا﴾ في أن يشبّتنا على التوحيد والعمل الصالح، أو ينجّينا من القوم الظالمين ﴿رَبَّنَا افْتَحْ﴾ أحكم ﴿بَيْنَنَا﴾ معشر المؤمنين ﴿وَبَيْنَ قَوْمِنَا﴾ وهم المشركون بأن تنصرنا عليهم وتهلكهم، أو ربّنا أظهر للناس أنّ الحقّ معنا لا معهم، وعلى كلّ حال يكون هذا إعراضاً منه عنهم إذ أيس من إيمانهم، وكلّ من ذلك عدل من الله كما قال: ﴿بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرٌ﴾ أي أعظم أو أشدّ ﴿الْفَاتِحِينَ﴾ الحاكمين أو المظهرين.

(لغة) قيل: الفتح بمعنى الحكم والقضاء لغة حمير، وقيل: لغة مراد، ووجه ذلك أنّ الحاكم يفتح مواضع الحقّ ويظهرها، وعن ابن عباس: «ما كنت أدري ما قوله: ﴿رَبَّنَا افْتَحْ﴾ حتى سمعت ابنة ذي يزن وقد جرى بيبي وبينها كلام، فقالت: أفتحك، أي أقاضيك».

أجاب الله دعاءه فنصره وأهلكهم فمضى هو والمؤمنون إلى مكة فسكنوها، وقبورهم غربي الكعبة بين دار الندوة وباب سهم، وعن ابن عباس: «في المسجد الحرام قبران فقط: قبر إسماعيل في الحجر، وقبر شعيب مقابل الحجر الأسود».

﴿وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ﴾ كان هذا بالواو للعطف على «قَالَ الْمَلَأُ» الأول، أو على «قَالَ أَوْ لَوْ...»، وهؤلاء الملأ هم المذكورون، لأنّ ذلك معرفة أعيدت معرفة، ولا دليل على غيرها ولو احتمل أنّهم آخرون دون

الأوليين في المرتبة واسطة بينهم وبين العامة، ذكرهم في الضلال وثانيا في إضلالهم غيرهم، لأن الإضلال بعد الضلال، وأظهر لبعد الأول ولمكان اللبس. ﴿لَنْ اتَّبَعْتُمْ شُعْبًا﴾ في دينه وتركتم دينكم، ومعلوم أن اتّباع دينه ترك لدينهم لتضادّهما فلو اتّبعوه إلا في قليل كانوا غير تابعين له، إلا إن كان ممّا يجوز تركه فذلك من شرعه، إلا إن كان تركهم إيّاه تحليلاً لمّا حرّم أو تحريماً لمّا حلّ فليسوا بتابعين ﴿إِنكُمْ إِذَا﴾ هي «إِذَا» الساكنة المعوّض تنوينها عن جملة فتحت، أو هي «إِذَا» التي هي حرف جواب، أو «إِذَا» الشرطيّة بالألف بعد الذال، حذفت الجملة المضافة هي إليها وعوّضت التنوين، والمراد إذ اتّبعتم، أو إذا اتّبعتم ﴿لَخَاسِرُونَ﴾ فيما كان لكم من التطفيف وأخذ الأموال من الناس بالبخس والمكس، وقطع الطريق، أو ﴿لَخَاسِرُونَ﴾: في دينكم من عبادة غير الله، وزعم بعض أن المعنى خاسرون في الدين أو في الدنيا، وفيه أنهم لا يرجون الآخرة.

﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾ تحرك الأرض الشديد، وفي موضع آخر: ﴿وَأَخَذَتْ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾ (سورة هود: ٩٤)، وفي آخر: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ﴾ (سورة الحجر: ٨٣)^(١) وكل واحد سبب كاف في إهلاكهم، جمعهم الله سبحانه فيستفاد من موضع ما لا يستفاد من موضع آخر، أو أسند الإهلاك إلى السبب الأول وهي الصيحة أو الرجفة في موضع، وإلى الثاني في موضع.

(قصص) صاح بهم جبريل عليه السلام من السماء وأرسل الله سبحانه من جهنم حرّاً فأخذ بأنفاسهم، فدخلوا الأسراب فوجدوها أشدّ حرّاً من غيرها، وخرجوا

١- لعله: «وفي موضع آخر: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ عَذَابُ يَوْمِ الظَّلَّةِ﴾» كما يدل عليه ما يأتي في نسخة (أ).

إلى صحراء فبعث الله عليهم سحابة تحتها ريح طيبة فاجتمعوا تحتها ذكورهم وإنائهم وصغارهم وكبارهم، فألهبها الله عليهم نارا، ورجفت الأرض من تحتهم، وصاح جبريل من فوقهم فصاروا رمادا، وروي أنهم حبس الله عنهم الريح سبعة أيام ثم سلط عليهم الحر، وذكر بعض أن أهل مدين هلكوا بالصيحة وأهل الأيكة بالظلة وكل منهم على يد شعيب، وكان ملوك مدين أبو جاد، وهوز، وحطي وكلمن، وسعفض، وقرشت، وملكهم يوم الظلة كلمن.

﴿فَأَصْبَحُوا﴾ أي صاروا، أو الإصباح ما قبل الزوال من الضحى ﴿فِي دَارِهِمْ﴾ مدينتهم ولذلك أفرد الدار، أو الإضافة للجنس أي في ديارهم كما صرح به في موضع آخر ﴿جَائِمِينَ﴾ منحنين على ركبهم ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا شَعِيْبًا﴾ مبتدأ خبره قوله: ﴿كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾ كأن لم يلبثوا فيها، يقال: غَنَى في المكان بكسر النون يغنى بفتحها أقام فيه طويلا، أهلكتهم الله واستأصلهم حتى كأنه لم يكونوا فيها ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا شَعِيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ﴾ في دنياهم ودينهم إذ لم يتبعوا شعيبا، وهذا إبطال لما زعموا أن الخسران في متابعتهم، أكد بالموصول وصلته، وذكر شعيب وبالخسر في قوله: ﴿كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ﴾ وضمير الفصل كقولك: إنما الخاسرون الذين كذبوا شعيبا، لا شعيب ومن آمن به فإنهم الراجحون، وأجيز أن يكون «الَّذِينَ» بدلا من واو «يَغْنَوْا» و«كَانُوا» حالا بلا تقدير «لقد» أو بتقديره.

﴿فَتَوَلَّى عَنْهُمْ﴾ أعرض شعيب عنهم إذ لم يبق فيهم حس، ولتنزول السخط عليهم، وهو غير مردود ﴿وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ﴾ فلم تقبلوا، قاله تأسفا عليهم، على طريقة طبع البشر ولو كانوا أشقياء، اشتد حزنه إذ كانوا قومه، قال ذلك كأنه يخاطبهم أو مخاطبهم وهم موتى، كما خاطب سيدنا محمد ﷺ أصحاب القليب وسمعوه، وقيل: قال شعيب

الصلوات ذلك قبل هلاكهم، ولا تلائمهم الفاء بعد. ثم أنكر على نفسه وسألاها بأنهم اختاروا الهلاك لأنفسهم، وظهور قضاء الله عليهم الذي لا يردُّ نزل بهم فقال: ﴿فَكَيْفَ ءَاسَى﴾ أحزن حزنا شديدا، وهذا استفهام تعجب من نفسه، أو إنكار للياقة حزنه عليهم، والفاء سببية لتمام الإبلاغ والنصح، ويجوز أن يكون قوله: ﴿يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ...﴾ غير حزن شديد بل اعتذار. «فكيف» استفهام إنكار، أي لا آسى ﴿عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ قضى الله كفرهم فكفروا.

وأخبر الله ﷻ أَنَّ سَنَّتَهُ إهلاك المكذبين قبل شعيب وبعده فقال تحذيرا لقريش:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ
يَضُرَّعُونَ﴾ ٩٥ ﴿ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ ءَابَاءُنَا
الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ٩٦ ﴿

سَنَّةُ اللَّهِ فِي التَّضْيِيقِ وَالتَّوَسُّعِ قَبْلَ إِهْلَاكِ الْأُمَمِ

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ﴾ المراد: مجتمع القوم ولو في البدو، لكن نبيء البدو يكون من قرية، أو المراد خلاف البدو، لأنه لا يكون إلا من أهل القرى، و«قَرْيَةٍ» نكرة عامة في سياق السلب، ولذلك عبّر عنها بالجمع في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ﴾ بـ«ال» العهدية ﴿مِّن نَّبِيٍّ﴾ فكذبوه، أو من نبيء كذب، أو يقدّر: «إن كذب» بعد قوله: ﴿الضَّرَّاءِ﴾، ﴿إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ﴾ شدة الفقر ﴿وَالضَّرَّاءِ﴾ المرض وغيره من المضرات، قاله الزجاج، وقيل: البأساء في البدن والضراء في المال، وكل ذلك من السرور وهو الفرح، والمضرة، فإن حالة تسرُّ وحالة تضرُّ ﴿لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ﴾ يتذللون، والأصل: «يتضرَّعون».

﴿ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ﴾ الفعلة السيئة، أو الحال السيئة من البأساء والضرراء ﴿الْحَسَنَةَ﴾ الفعلة الحسنة، والحال الحسنة، كالخصب والصحة، و«مَكَانَ» ظرف، و«الْحَسَنَةَ» مفعول به على تضمين بدل معنى أثبت، واختاروا أنهما مفعولان، والمأخوذة الحسنة ومكان السيئة المتروك.

﴿حَتَّىٰ عَفَّوْا﴾ كثروا عددا وعدة ومالا، و«حَتَّىٰ» حرف ابتداء داخله على الماضي غير جارة، وغير مقدر بعدها «أَنْ» ﴿وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضُّرُّاءُ وَالسَّرَّاءُ﴾ هكذا عادة الزمان، وليست الضراء [على زعمهم] عقوبة على عدم متابعة من يأمركم بترك دينكم فاثبتوا على دينكم، وأمّا المؤمن فيثبت الضراء والسراء عقابا من الله وثوابا وابتلاء، قال:

ثمانية عمّت بأسبابها الورى فكل امرئ لا بدّ يلقي الثمانية
سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر، ثم سقم وعافية

﴿فَأَخَذْنَاهُمْ﴾ أهلكتناهم ﴿بِغْتَةٍ﴾ فجأة وذلك أعظم حسرة، والعطف على «قَالُوا» أو على محذوف، أي واستمرّوا على الكفر فأخذناهم بغتة ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ بأن الله يأخذهم، وذلك أعظم ما يكون إذ جاءهم العذاب وقت انتظار السراء أو فيها.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُبْرِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ١٥ ﴿أَفَأَمِّنَ أَهْلُ الْقُبْرِ أَنْ يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ ١٦ ﴿وَأَمِّنَ أَهْلُ الْقُبْرِ أَنْ يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضَعْفَىٰ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ ١٧ ﴿أَفَأَمِّنُوا مَكَرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ ١٨ ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَّنُؤَنشَأَ فِيهِمْ بَنِينَ يُرِثُوهُمْ﴾

وَنُطْبِعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٩٦﴾ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقِصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿٩٧﴾ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿٩٨﴾

الترغيب بالإيمان لزيادة الخير والترهيب من الكفر بالعذاب المبكر

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ﴾ هم أهل القرى في قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ﴾، أي المكذبين بدليل قوله: ﴿ءَامَنُوا﴾ بالله ورسله، وقيل: أهل القرى أهل مكة وما حولها على أن «ال» للعهد الخارجي، فيكون [التقدير] أنذر أهل القرى المذكورة المكذبة بما أوقع بالمكذبين قبلهم، ولا دليل على هذا الخصوص، وقيل: «ال» لجنس القرى المرسل إليها ﴿وَاتَّقُوا﴾ تركوا الإشراك والمعصية ﴿أَفْتَحْنَا﴾ وسعنا ﴿عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ بركات السماء: المطر، وبركات الأرض: النبات والثمار، وتصحيح الأبدان فيها، وتطبيب هوائها والسلامة، وتأثر الأنعام والحيوانات بنباتها، وأولى من ذلك أن يقال: بركات السماء والأرض: النفع العام من كل جانب الذي جعله الله في الأشياء السَّمَاوِيَّةِ والأَرْضِيَّةِ، كالماء وطيب الأرض وحرارة الشمس والأرض والبرودة، ونحو ذلك.

(بلاغة) والفتح استعارة أصليَّة، اشتقَّ منها تبعيَّة، والجامع: سهولة تناول، أو مجاز مرسل كذلك أصليٌّ فتبعيٌّ لعلاقة اللزوم، أو التسبُّب.

وقد شاهدنا الفتح لمن لم يؤمن ولم يتَّقَ وسمعنا به، وأيضاً قال الله ﷻ: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ...﴾ (سورة الأنعام: ٤٣) الجواب أن المراد بفتح البركات فتحها عليهم منتفعين بها لدينهم ودنياهم، شاكرين بها غير معاقبين عليها، [قلت:] أمّا لمن لم يؤمن ولم يتَّقَ فغير بركات

بل انتقام بعد، هذا ما ظهر لي، وقيل: المراد آمنوا من أوّل الأمر، وقيل: المراد دوام البركة أو زيادتها، وهما قولان منقوضان.

﴿وَلَكِنْ كَذِبُوا﴾ رسله وكتبه وعصوا، واكتفى بالكذب عن نفي التقوى لأنّ الكذب يوجب نفي التقوى، ولأنّه أعظم من ترك التقوى ﴿فَأَخَذْنَاهُمْ﴾ حال السراء مطمئنين للسراء لا يخطر ببالهم العذاب، أو حال الضراء منتظرين للسراء، وهو أشدّ ما يكون إذ جاءهم سوء حيث انتظروا الخير، فإنّ قولهم: ﴿قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضُّرُّ وَالسَّرُّ﴾ يرجع إلى العموم والاحتمال، ولو خصّ قوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ﴾ بحالة السراء، ويقوّي استشعار الضراء أنّها أنسب بقولهم: أثبتوا على دينكم فإنّ هذه الضراء ليست لمخالفتنا من يدعونا إلى غيره.

واعتبر بعضهم ﴿ثُمَّ بَدَّلْنَا...﴾ فأوجب أنّ الأخذ في السراء، وهذا الأخذ والأخذ المذكور في قوله تعالى: ﴿فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ واحد لا جذب ولا قحط، لأنهما قد زالا بتبديل الحسنة مكان السيئة؛ وحمل الأوّل على الأخرى والثاني على الدنيويّ أو بالعكس بعيد. ﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ يكونهم يكسبون الشرك والمعاصي، أو بما كانوا يكسبونه من ذلك.

﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى﴾ أي أحسب أهل القرى أعمالهم السيئة منجية لهم من العذاب، أو مباحة، فأمّنوا، والاستفهام إنكار للياقة أمنهم، وقيل: لنفي وقوع أمنهم مكر الله، ولا يخفى ضعفه، لأنّه لا يخفى أمنهم، وقد قال الله ﷻ: ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾. ﴿أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا﴾ أي عذابنا، ولما لم يتقدّم ذكر أهل القرى الآن أظهر فقال: ﴿أَفَأَمِنَ﴾، والهمزة داخلية على حسب أهل القرى، وهو المعطوف عليه بالفاء، أو الهمزة ممّا بعد الفاء لكمال صدرها، والمعطوف عليه بالفاء ﴿أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً﴾ والفاء لمطلق

الترتيب، كأنه قيل: أَبَعَدَ أَخَذْنَاهُمْ أَمِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بِأَسْنَا؟ ﴿يَيَّاتَا﴾ أي ليلا وقت البيات، وهو ظرف، كما أنَّ «ضُحَى» ظرف، أو بאתين، أو ذوي بيات، أو مفعول مطلق على أنَّ الإتيان تبييت، وهو الإهلاك ليلا كما يقال: بَيَّتَهُمُ الْعَدُوُّ، فيجوز أن يكون المعنى: ذوي تبييت، أو مبيَّتين على الحالِّية، أو مبيَّتا على إسناد التبييت للباس، ﴿وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ حال من الهاء، أو من المستتر في «يَيَّاتَا» على اعتبار مبيَّتا، أو مبيَّتين، فأجاز الكوفيون استتار الضمير في المصدر.

﴿أَوْ أَمِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ﴾ أظهر لزيادة الإيضاح في التقرير ﴿أَنْ يَأْتِيَهُمْ بِأَسْنَا ضُحَى﴾ أي الضحى الأول، وهو شباب اليوم.

(لغة) وأوقات النهار: الدرور، والبزوغ، والضحى، والغزاة، والهاجرة، والزوال، والدلوك، والعصر، والأصيل، والصنوت، والحدور، والغروب؛ ويقال: البكور، والشروق، والإشراق، والراد، والضحى الأكبر، والمنوع، والهاجرة، والأصيل، والعصر، والطفل، والحدور، والغروب.

﴿وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ غير مستعدين لما ينفعهم ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ﴾ الواو للموجودين في عصره ﷺ المكذِّبين المرادين في قوله: ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ﴾ لا لعموم القرى في قوله: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقَرْيَةِ﴾ فهذا تقرير لقوله: ﴿أَفَأَمِنَ﴾ جمعا بعد تفريق، زيادة للتحذير، فلم يكن العطف، لأنَّ المقرَّر به مقرون بالفاء.

ومكر الله: استدراجه إيَّاهم بالنعمة والصحة، فلا يشكرون بل يفسقون فيأخذهم، ولا ينسب إلى الله إلا مشاكلة كما هنا في قول بعض، والصحيح أنه يجوز نسبته إليه ﷻ ولو بلا مشاكلة، وعلى كلِّ يكون مجازا، وذلك تشبيه بإظهار المحبوب وإخفاء المكروه، فلفظ «مكر» استعارة تمثيلية، إذ شبه مجموع أشياء هي إظهار الإنعام عليهم وقصلهم بالسوء وإيقاعه، بمجموع أشياء هي

إظهار المحبوب وإخفاء المكروه وإيقاعه.

(أصول الدين) وأمن مكر الله من الكبائر، كما رواه ابن مسعود وابن عباس مرفوعا، وروي أنه كفر، بمعنى أنه كفر فسق لا شرك، وإن نوى أنه لا يقدر على الانتقام منه فشرك. والأمن: الاسترسال في المعاصي اتكالا على عفو الله.

قيل: هنا محذوف تقديره: «لَمَّا أَمِنُوا خَسِرُوا»، فعطف عليه بالفاء في قوله ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ والأولى أَنَّ الفاء في جواب «إِذَا»، أي إِذَا تَبَيَّنَ ذَلِكَ، أو إِذَا كَانَ الْأَمْنُ فِي غَايَةِ الْقُبْحِ فَلَا يَأْمَنُ، وقرن بالفاء ولو صلح شرطا لحذف أداة الشرط، فهي تَدُلُّ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: تَفْرِيعٌ عَلَى مُحْذَوْفٍ، أَي فَلَمَّا أَمِنُوا خَسِرُوا ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾، وعبرة بعض أنها للتنبيه على تعقيب العذاب أَمْنٌ مَكْرَ اللَّهِ تَعَالَى، ويقال: هي تعليل ما يفهمه الكلام من ذم الأمن وخسرانهم لمصالحهم الأخرى لشركهم ومعاصيهم، وبترك استعمال عقولهم في إدراك الحق.

﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا﴾ يخلفونهم في ديارهم وغيرها، وهم المشركون عموما، أو أهل مكة ومن يليهم، واستعار للخلف «يَرِثُ» لتمكنهم تمكُّن الوارث بلا نزاع للميت، وضمَّن «يَهْدِ» معنى: يُبَيِّنُ، ومفعوله محذوف، تقديره: «الصراط المستقيم»، وفاعله ضمير ما ذكر، أي ما جرى للأمم، أو فاعله ضمير الهدى أو المصدر من جواب لو في قوله: ﴿أَنْ الشَّانَ﴾ «لَوْ نَشَاءُ» إصَابَتَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ﴿أَصْبَتْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ أي أَوَلَمْ يَهْدِ - أي يُبَيِّنْ - للذين يرثون الأرض من بعد أهلها صراطا مستقيما، أو عاقبة سوء إصابتناهم بذنوبهم لو نشاء، أو لا مفعول لـ «يَهْدِ»، أي أو لم يفعل الهداية

لهم ؟ ، أو ضمن معنى اللازم، أي أو لم يَتَبَيَّنْ لهم أنه لو نشاء ؟ ، أو فاعل «يَهْدِ» ضمير يعود إلى الله و«أَنْ لَوْ نَشَاءُ» مفعول به على معنى: أو لم يُبَيَّنْ الله لهم أن لو نشاء ؟ ، وعلى تقدير معطوف عليه بين الهمزة والعاطف يقال: أغفلوا ولم يهد لهم ؟ ، وإن جعلنا فاعل «يَهْدِ» ضميراً لله قدرنا: أَخَذَلَهُمُ الله ولم يهد لهم ؟ أي هداية عصمة.

﴿وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ نربط عليها بالخذلان عطف على نخذلهم، أو خذلناهم أو يغفلون عن الهداية، أو لا يهتدون، أو عن التأمل والتفكير، ونطبع، إلا أنه ليس كل كافر في عنوان الطبع، بل يهدد بالطبع فلا يؤمن إلا أن قوله: ﴿فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ ينافي العطف على «أَصَبْنَا»، لأن معناه: سماع تفهم، فهو يدل على أنهم مطبوع على قلوبهم، لأن المراد استمرار هذا الحال، وذلك طبع، قال الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ﴾ وقال: ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ وإدامة الطبع لا تصلح عقاباً للكافرين، وليس العطف على «أَصَبْنَاهُمْ». بمعنى نصيبهم، لأن الإصابة منفية بـ«لَوْ»، والطبع غير منفي بل ثابت، إلا أن يراد الطبع على القلب حتى لا تسمع الأذنان الأخبار، فهذا منفي، فيحوز عطفه على «أَصَبْنَا». ﴿فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ سماع تدبر، أو لا يسمعون أخبار الأمم ولا يتصدون لسماعها، ويهربون عن سماعها.

﴿تِلْكَ الْقُرَى﴾ أي قرى الأهل المذكورين في قوله: ﴿مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا﴾، أو القرى المعهودة، أي قرى الأمم المذكورين: قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط، و«القرى» تابع لتلك، والخبر قوله: ﴿نَقُصُّ عَلَيْكَ﴾ يا محمد ﴿مِنْ أَنْبَاءِهَا﴾ أو «القرى» خير أفاد بالحال، وهي «نقص»، فإن كونها قرى لا يجهل، كما تقول: هذا زيد عالماً، لمن علم زيدا أو جهل أنه عالم، أو ذلك خير

إن أفاد أوّلهما بثنائيهما، كما تقول لمن علم زيدا: هذا زيد عالم، تفيده بأنّه عالم؛ وإن جعلنا «ال» في القرى للكمال فقد أفاد، سواء جعلنا «نقص» حالا أو خبرا، وجعلنا «القرى» تابعا أو خيرا. والمراد بـ«أَنْبَاءُهَا» أخبار أهلها؛ ولم يذكر أهلها، لأنّ إهلاكها إهلاك لأهلها وزيادة، فهو أقطع. وحكمة القصّ لأحوالهم مع الاستئصال دفعةً أهول للكفرة، وفيه تسلية رسول الله ﷺ، وتحذير قومه من أن ينزل عليهم مثل ما نزل على من قبلهم. و﴿نَقْصُ﴾ بمعنى قصصنا، أو سنقصّ في السور الأخرى ما لم نقصّ هنا.

﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ المعجزات الواضحة الدالة على صحة رسالتهم، قسمة الآحاد على الآحاد لا توجب التسوية، فإنّ لبعض الرسل آيات متعدّدة وللبعض الرسل أكثر من بعض، تقول: باع القوم دوابّهم وللبعض دابةً وللبعض اثنتان وللبعض أكثر.

﴿فَمَا كَانُوا﴾ بعد مجيء رسلهم بها ﴿لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا﴾ من التوحيد ولوآزمه الشرعيّة، ممّا يجب فعله أو تركه، والبعث والحساب والثواب والعقاب ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ قبل مجيء رسلهم بعين ما كذبوا به ونحوه قبل المجيء، وقد كانوا يسمعون من بقايا من قبلهم قبل مجيء رسلهم، ولم يجعل في الآية الحدّ لانتفاء إيمانهم، فإيمانهم منتف إلى موتهم فما آمنوا قط، ولن يؤمنوا إلى الموت.

أو ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ في بقيّة أعمارهم بما كذبوا به قبل هذه البقيّة، وبعد مجيء الرسل، ففي هذا الوجه لم يذكر عدم إيمانهم قبل مجيء الرسل إلّا بالمقام، وبقوله: ﴿تِلْكَ الْقُرَى﴾، وأمّا قوله: ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ فلا يلزم منه انتفاء الإيمان قبل، ألا ترى أنّ اليهود آمنوا برسول الله ﷺ ولمّا جاء كفروا به ؟ .

(نحو) الرابط محذوف لظهور المعنى، وقد جرَّ الموصول بما جرَّ به، ولكن لم يتحدَّ المتعلِّق وتقديره: بما كذبوا به، ويجوز تقديره منصوباً، أي بما كذبوه، أي بما أنكروه، ويجوز أن تكون مَصْدَرِيَّةً بسبب تكذيبهم بما سمعوا به قبل مجيء الرسل، ويجوز أن يكون المكذب به واحداً، كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا﴾ (سورة الأنعام: ٢٩) وذلك جميع الشرائع، وقيل ضمير «كذبوا» لأسلافهم، وفيه تفكيك الضمائر بلا قرينة معيّنة ﴿كَذَالِكَ﴾ الطبع المذكور على قلوب أهل القرى ﴿يُطَبِّعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ﴾ الجائين بعلمهم، أو يطبع على من مضى وغيرهم لكفرهم، فالكافرون الجنس، أو الكافرون المعهودون في زمانه ﷺ فاللفظ للعهد، وأظهر مقام الإضمار للإيذان بعلية الكفر.

﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ﴾ لأكثر الأمم السابقة، وفيهم مسلمون قليلون موقنون، وإن أريد المهلكون فقط فالأكثر بمعنى الكل، ويجوز أن يراد أكثر الناس، فتكون الآية اعتراضاً في آخر الكلام، ولـ «وَجَدَ» مفعول واحد، وإن فسر بـ «عَلِمَ» فله مفعولان ثانيهما «لِأَكْثَرِهِمْ»، وهكذا إذا لم أذكر ذلك. ﴿مِنْ عَهْدٍ﴾ من صحّة عهد، أو وفاء عهد، ويجوز أن لا يقدر مضاف بأن يشبه عهدهم كالعدم في عدم التأثر، كأنه لم يكن، وذلك أنَّهُم أعطوا العهد لله ﷻ في الشدة أن لا يشركوا به ولا يعصوه ﴿لَكِنَّ أَجْحَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ (سورة الأنعام: ٦٤) ونقضوه، أو العهد قولهم: «بلى» يوم ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ (سورة الأعراف: ١٧٢)، أو جعلهم كأنَّهُم أعطوا العهد لظهور الآيات، حتّى كأنَّهُم قالوا: آمناً بها ولا نخالف، أو المراد عهد الله إليهم كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ آعْهِدْ إِلَيْكُمْ﴾ (سورة يس: ٥٩) أي لم يفوا به.

﴿وَأَن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ﴾ بخلاف أقلهم، أو ﴿أَكْثَرَهُمْ﴾ كلهم، أو الضمير للناس ﴿لَفَاسِقِينَ﴾ «إِنْ» مخففة، أي وإنه، أي الشأن، أو إناءً، واللام مزيلة

لتوهم النفي، وقال الكوفيون: «إن» نافية واللام بمعنى إلا، والجملة تفسير وتأکید لما قبلها.

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٠٦﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرِعُونَ لِي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿١٠٨﴾ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْضَالِّينَ ﴿١٠٩﴾ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ﴿١١٠﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنُّظُرِينَ ﴿١١١﴾ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا السَّحَرُ عَلِيمٌ ﴿١١٢﴾ يُدَّ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١١٣﴾ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿١١٤﴾ يَا تَوَكُّ بِكُلِّ شَعْرِ عَلَيْهِ ﴿١١٥﴾ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٦﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنِّي لَمِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿١١٧﴾ قَالُوا يَمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴿١١٨﴾ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَغْلَبُوهُمْ وَجَاءَ وَبِشَعْرٍ عَظِيمٍ ﴿١١٩﴾﴾

قصة موسى عليه السلام مع فرعون والملأ من قومه

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ﴾ بعد الأمم، أو بعد الرسل المذكورين: نوح وهود وصالح ولوط وشعيب في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾. ﴿مُوسَى﴾ عمره - قيل - مائة وعشرون سنة، زعم بعض أن بينه وبين يوسف أربع مائة سنة، وبين موسى وإبراهيم سبعمائة سنة ﴿بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ هنَّ

العصا، واليد البيضاء، والسنون المجذبة، والدم، والطوفان، والجراد، والقمل والضفادع، والطمس المذكور في سورة يونس (سورة يونس: ٨٨)، وهو مسخ أمواهم حجارة ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾ الوليد بن مصعب بن الريان، وقيل: قابوس وكنيته أبو العباس، وقيل: أبو مرّة، ويقال: كان قبله فرعون آخر هو أخوه اسمه قابوس بن مصعب ملك العمالة، ولم يذكر في القرآن، وفرعون إبراهيم غرود، وفرعون هذه الأمة أبو جهل. ويقال: ملك فرعون أربعمئة سنة وعاش ستمئة وعشرين سنة، قيل: لم ير مكروها وأنه لو حصل له في مدته جوع يوم أو حمى ليلة أو وجع لم يدع الربوبية.

(لغة) ومن ملك مصر في الجاهلية يسمّى فرعون، ومن ملك عُمان يسمّى الجلندى، ومن ملك الحبشة يسمّى النجاشي، ومن ملك الترك يسمّى خاقان، ومن ملك الأندلس يسمّى لدريق بالبدال أو بالزاي، ومن ملك البربر يسمّى جالوت، وكسرى لمن ملك الفرس، وقيصر لمن ملك الروم، ويقال له أيضا: هرقل، وقومه المسقو، وفيه قلت بعد أبيات:

وبين الأسير والقتيل جنوده وعيشة ذلك الحلالِ تخَضَّرُ
بشدِّ الرءاء، وقلت من قصيدة أخرى:
رسول به كسرى كسير، وقيصر قصير، ذليل هان يغبط زَقَلابا

وبين هذا البيت وتدميره نحو عامين والحلال عبد الحميد سلطان الإسلام، وقيصر وكسير مجانسة وليس معنى لهما فإن كسرى واسع الملك ومعنى قيصر القطع والخروج، إذ قطع بطن أمّه وأخرج فكان يفتخر بأنّه لم يخرج من الفرج.

﴿وَمَلِئَتْهُ﴾ أشرافه، كما مرّ تفسيره، أو المراد قومه ﴿فَظَلَمُوا﴾ كفروا مكان الإيمان ﴿بِهَا﴾ وسمّى الكفر بها ظلما لوضوحها، وأيضا الشرك ظلّم

عظيم، وعدّاه بالبلاء لأنه بمعنى كفر أو كذب، أو المفعول محذوف أي ظلموا أنفسهم أو الناس بسببها إذ صدّوهم عن الإيمان بها ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ وهو الإهلاك بالفرق، أي عاقبتهم، وأظهر ليصفهم بالإفساد الموجب للهلاك، والخطاب له ﷺ أو لكل من يصلح له.

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ إليك وإلى قومك ﴿حَقِيقٌ﴾ نعت لـ «رَسُولٌ» وقوله: ﴿عَلَيَّ﴾ خير لقوله: ﴿أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ﴾ والجملة خبر ثان أو «عَلَيَّ» متعلّق بـ «حَقِيقٌ» و«أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ...» في التأويل فاعل «حَقِيقٌ»، أو «حَقِيقٌ» خبر لقوله: ﴿أَن لَّا أَقُولَ...﴾، ويجوز أن يكون «حَقِيقٌ» بمعنى محقّق، كذلك نعت أو خبر، ومرفوعه نائب فاعل ضمير مستتر، أو «أَن لَّا أَقُولَ...» في التأويل. و«عَلَيَّ» للاستعلاء، أو بمعنى الباء وعليه فـ «أَن لَّا أَقُولَ...» فاعل على أَنَّ «حَقِيقٌ» بمعنى فاعل، أو نائب على أَنه بمعنى مفعول.

﴿قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ﴾ هي العصا واليد، أفرد الآية لأنهما حجّة على معنى واحد وهو التوحيد ﴿مِّن رَّبِّكُمْ﴾ تدلّ على أَنِّي رسول من الله ﷻ ﴿فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ من مصر إلى الشام ووطن آبائهم، وفرعون قد استعبدهم واستعملهم فيما شاء من الأعمال والبناء وحرّق الآجر وسائر الصنائع، وعلى شيوخهم جزية، وكانوا في مصر من عهد يوسف إذ ملك مصر، وجاء موسى ﷺ من الشام إلى مصر لينقذهم من ذلك. ويقال: بين دخول يوسف ﷺ مصر ودخول موسى ﷺ أربعمئة عام. ﴿قَالَ﴾ فرعون، وهو جواب: فماذا قال فرعون لعنه الله؟ ﴿إِن كُنتَ جِئْتَ مِن إِيَّاهُ﴾ أي أحضرها عندي، وذلك قد يكون بحيء البينة من الله ﷻ إلى موسى، وبعد ذلك تجيء إلى فرعون فتخالف الشرط

والجواب، واندفع تحصيل الحاصل ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ في دعواك، وفي هذه الآية الجائية.

﴿فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ﴾ من يده وكانت معه من آس الجنة التي خرج منها آدم في الأرض، وصلت شعيبا واسمها "ماشاش"، وقيل: من عوسج، وقيل: من لوز، وكانت تضيء بالليل - قيل - يضرب بها الأرض فيخرج له رزقه منها، ولا عود في جنة الجزاء الدائمة ﴿فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ﴾ ظاهر لا يشك فيه.

(قصص) كثير الشعر أصفر أشقر، فتح فاه ووضع لحيه الأسفل على سور القصر والأعلى في الهواء، وبينهما اثنا عشر ذراعا، وقيل: ثمانون ذراعا، أو الأسفل في الأرض والأعلى على السور، وقيل: كان كالمدينة والله قادر على قلب الحقائق، وقيل: إن ذلك محال لا يوصف الله سبحانه وتعالى بإيجاده فلا تتعلق به القدرة، ولا يوصف بالعجز تعالى الله، والصحيح الأول، وليس ذلك بأعظم من إيجاد ما لم يكن بلا واسطة، ومن ذلك أن يخلق النحاس ذهباً هكذا، أو بأن يسلب عن أجزاء النحاس الوصف الذي صار به ذهباً كما صور الماء نباتاً، وكما صور الدم نطفة، والنطفة علقة وهكذا، وتوجه نحو فرعون فهرب وأحدث أربعمئة مرة في ذلك اليوم بالبول والغائط، وانطلق بطنه إلى أن غرق، ومات خمسة وعشرون ألفاً في الانهزام والازدحام، وأنشدوا موسى: بالذي أرسلك خذه وأومن بك، وأرسل معك بني إسرائيل، فأخذه وعاد عصا في يده. وهي "ثعبان" في عظم الجسم، و"حية" في خبث المنظر وهوله، و"جان" أي حية خفيفة رقيقة في الخفة، أو تبدو أولاً على الدقة ثم تصير غليظة كالثعبان، وهي في ذلك كالحية.

وروي أنه وقف موسى وهارون بين يدي فرعون، فلحن الله تعالى موسى النبي أن قال: «لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب السماوات السبع

وربُّ العرش العظيم، والحمد لله ربِّ العالمين، اللهمَّ إِنِّي أَدْرَأُ بِكَ فِي نَحْرِهِ، وأعوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وأستعينك عليه فاكفنيه بما شئت»، فتحوّل ما في قلب موسى من الخوف أَمْنًا، وتحوّل ما في قلب فرعون من الأَمْن خوفًا، فمن دعا بهذا الدعاء وهو خائف أَمَّنَهُ اللهُ، ونفّس كربته، وخفّف عنه كرب الموت.

﴿وَنَزَعَ يَدَهُ﴾ أخرج يده اليمنى من طوق قميصه، أو من تحت إبطه بعد الإخراج من الطوق فلا ينافي ذكر الإخراج من الجيب في الآية الأخرى (سورة النمل: ١٢). ﴿فَإِذَا هِيَ بِبَيْضَاءَ﴾ ذات نور يغلب نور الشمس، وكان ~~الضوء~~ شديد الأدمة فيما قيل، قال لفرعون: ما هذا؟ قال: يدك، فأدخلها فيما ذكر فأخرجها بيضاء كذلك ﴿لِلنَّاطِرِينَ﴾ متعلّق بـ«بَيْضَاءَ»، أي ابيضّت للجماعة الناطرين، كما يجتمع الناس للأمر العجيب ينظرون إليه، أو ابيضّت إحداثًا لبياضها لينظروه لأصالة في خلقتها، فإنها أدماء؛ وساغ التعليق بـ«بَيْضَاءَ» لأنّه يكفي الحدث، ولو لم يدلّ اللفظ على الحدث، أو متعلّق بمحذوف نعت لـ«بَيْضَاءَ».

﴿قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ﴾ فائق في علم السحر، وفي الشعراء (سورة الشعراء: ٣٣) قاله فرعون، فنقول قاله الملأ وقاله فرعون، فذكر في سورة ما لم يذكر في الأخرى، أو قاله ابتداء وتلقّوه عنه لأعقابهم، أو قالوه تبليغا عنه، أو لمّا صدر عنه وعنهم على سبيل التشاور صحّ إسناده إلى الكلّ ﴿يُرِيدُ أَنْ يُنْخِرَ جَعْلَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ﴾ بسحره طلبا للرياسة والملك ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ؟﴾ من تمام قول الملأ، أي فماذا يصدر الأمر منكم؟ والخطاب في كلّ ذلك من بعض الملأ لبعض، أو لِلْعَامَّةِ، أو لمن يلي الملأ، أو الخطاب منهم لفرعون بصيغة الجمع تعظيما في الكافين والواو، أي: قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يريد إخراجك من أرضك فماذا تأمر؟، أو تمّ القول في قوله: ﴿مِنْ أَرْضِكُمْ﴾ ويقدر وقال فرعون: فماذا تأمرون؟ على الحدث خطابا منه للملأ عطفًا على كلامهم،

أو على تقدير: «إذا كان ذلك فماذا تأمرون؟» ويؤيده قول ابن عباس: ما الذي تشيرون به علي؟ ويؤيده أيضا قوله عز وجل:

﴿قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَا تُولِي بِكُلِّ شَأْنٍ عَلِيمٌ﴾ ولا مفعول لـ «تأمر» على أنَّ المعنى صدور الأمر بدون تعلُّقه بمأمور، أو يقدر: «ماذا تأمرنا»، أو «ماذا تأمروني» أو «تأمرونا».

(نحو) و«ماذا» مفعول مطلق مركَّب، أي: أيُّ أمر تأمرون؟، أو «ما» مبتدأ واقعة على الأمر و«ذا» خبر، أي ما الأمر الذي تأمرونه، وهاء تأمرونه مفعول مطلق، وأمَّا أن يقدر: ما الذي تأمرون به؟ ففيه حذف العائد المحرور بدون أن يجرَّ الموصول بمثله، ودون اتحاد متعلقيهما، والجمهور على المنع، وأجيز لظهور المعنى.

ومعنى ﴿أَرْجِهْ﴾: أخره بحذف الياء الأصلية، أو منقلبة عن همزة، والمراد أخرهما لترى رأيك فيهما، وقيل: احبسهما، والأمر بحبسهما لا يوجب ثبوت الحبس، فلا يعترض بأنه لم يثبت أنه حبسهما، وقيل أيضا: إنه لم يقدر على حبسهما بعد أن رأى ما رأى، وقوله: ﴿لَأَجْعَلَكَ مِنَ الْمُسْجُونِينَ﴾ كان قبل هذا، أو تخويف عمدا بما لا يطيقه، أو القائلون لم يعلموا ذلك منه.

وقيل: أخره عمَّا عهدت من قتله لِيَتَبَيَّنَ أمره للناس، وفي آية أخرى قال: ﴿لِنَمْلِكِ حَوْلَهُ...﴾ (سورة الشعراء: ٣٤) ويجاب بأنه ذكر ما ذكره قومه، ففي الآية كلامه وهنا كلامهم، أو قاله ابتداء وقالوه حكاية عنه للناس، أو للتبليغ عنه، ومعنى ﴿حَاشِرِينَ﴾ جامعون، والمراد جمع السحرة و«في» على ظاهرها بمعنى بثهم في المدائن، أو بمعنى إلى. و«المدائن» مدائن مصر، أو مدائن صعيد مصر، وكان رؤساء السحرة بأقصى مدائن الصعيد.

اتَّفَقَ رَأْيُهُمْ عَلَى جَمْعِ السَّحَرَةِ، والمبالغة في السحر، ظناً أن مدعى موسى سحر، فجمعوا اثنين وسبعين ساحرا، أو اثني عشر ألفا، أو خمسة عشر ألفا، أو سبعة عشر ألفا، أو تسعة عشر ألفا، أو بضعا وثلاثين ألفا، أو ثلاثمائة من قومه وثلاثمائة من العريش، أو سبعين ألفا، أو ثمانين ألفا، أو بضعا وثمانين ألفا، أو سبعين ساحرا، تعلّموا السحر من مجوسيين من أهل نينوى، على أن المجوس تقدّموا على موسى عليه السلام وهو الواضح، وشهر [عند] بعض المحققين أنهم بعد موسى ظهروا زمان زرادشت، وهو بعد موسى؛ قلت: الأخبار وردت أنهم تقدّموه فنقول: تقدّموه ولكن ظهر أمرهم بعده، ورئيسهم رجل يقال له: شعون، أو يوحنا أو رؤسأهم سابور وعازور وحطحط، أقوال.

﴿وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ﴾ بعد إرساله إليهم أعوانه، أو يقدر: فأرسل فجاءوا، أو: أرسل فحشروا وجاء السحرة، وعلى كل حال حذف إيذانا بمبادرة فرعون في الإرسال، ومبادرة رسله في الحشر، ومبادرة من حشروا في المحي. وكأنه قيل: ماذا قالوا إذ جاءوا؟ فقال: ﴿قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ﴾ ولذلك كان بلا عطف، وذلك على حذف الاستفهام لدلالة المقام، أي أين لنا لأجرا؟ كما يدلّ له قراءة الاستفهام، أو على الإخبار جزما من أنفسهم بالأجر على طريق الإدلال، أو المبالغة حتى يراعيهم فلا يكذبهم، كما قال عليه السلام: ﴿قَالَ نَعَمْ﴾ وزاد على مطلوبهم التقريب تحريضا لهم ورغبة منه كما قال عليه السلام: ﴿وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ عندي برفع المنزلة، مثل أن أجيبكم إلى كل ما تطلبونه مني، وأقدم كلامكم على كلام غيركم، وأن تكونوا أوّل من يدخل وآخر من يخرج، ونحو ذلك... والعطف على «نعم» عطف جملة على حرف، إذ كان في معنى الجملة فإن «نعم» بمنزلة: إن لكم لأجرا، ولا تنوّه أن الجمل مقدّرة بعد «نعم» كما زعموا.

﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ﴾ أَوَّلًا عَصِيَّكَ وَحِبَالَكَ وَمَا تَسْحَرُ بِهِ، يَظُنُّونَ أَنَّهُ يَسْحَرُ بِالْعَصَا وَالْحِبَالِ وَنَحْوَهَا مِثْلَهُمْ، أَوْ: إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ مَا مَعَكَ كَأَنَّا مَا كَانَ ﴿وَأِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ﴾ أَوَّلًا عَصِيَّنَا وَحِبَالَنَا وَمَا شِئْنَا، أَوْ مَا مَعَنَا، وَالتَّقْدِيرُ: الْأَمْرُ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ أَوَّلًا، أَوْ اخْتَرِ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ أَوَّلًا، أَوْ إِمَّا إِلْقَاؤَكَ مَبْدُوءَ بِهِ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ، فَذَلِكَ خَيْرٌ لِمَحْذُوفٍ، أَوْ مَفْعُولٍ لِمَحْذُوفٍ، وَخَيْرُهُ - قِيلَ - تَأْدُبًا مَعَ الْخَصْمِ، وَإِظْهَارًا لِلجَرَأَةِ وَعَدَمِ الْمَبَالَاةِ بِفَعْلِ الْخَصْمِ.

وَلَا يَصِحُّ مَا قِيلَ: إِنَّهُ أَثْبِتُوا عَلَى ذَلِكَ التَّأْدُّبَ بِالْإِيمَانِ لِأَنَّهُ تَأْدُّبٌ فِي حَالِ الشَّرْكِ مَعَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقْصِدُوا بِهِ اللَّهُ ﷻ، وَكَانَتْ رَغْبَتُهُمْ فِي أَنْ يَلْقَوْا أَوَّلًا، وَلِذَلِكَ غَيَّرُوا الْأَسْلُوبَ إِذْ لَمْ يَقُولُوا: وَإِمَّا أَنْ نَلْقِيَ إِلَى صِيغَةِ الْحَصْرِ بِتَعْرِيفِ الطَّرْفَيْنِ وَبِضْمِيرِ الْفَصْلِ، أَوْ ضَمِيرِ التَّأَكِيدِ، تَقْوِيَةً لِلْحَصْرِ، [قُلْتُ] وَلَا يَظْهَرُ لِي إِرَادَةُ التَّأْدُّبِ لِأَنَّهُمْ لَا يَبَالُونَ بِمُوسَى قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَلَا يُوقِرُونَهُ وَلَا يَخَافُونَهُ.

وَلَمْ يَبَالِ مُوسَى ﷺ بِهِمْ لَوُثُوقِهِ بِاللَّهِ ﷻ فِيمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ وَعَدَمِ مَبَالَاتِهِ بِمَا يَفْعَلُونَ، فَأَمَرَهُمْ بِالْإِلْقَاءِ أَوَّلًا وَلِتَظْهَرَ مَعْجَزَتُهُ، قِيلَ: وَتَأْدُبًا مَعَ الْخَصْمِ كَمَا قَالَ اللَّهُ ﷻ: ﴿قَالَ أَلْقُوا﴾ أَوَّلًا مَا أَنْتُمْ مَلْقُونَ ﴿فَلَمَّا أَلْقَوْا﴾ مَا يَسْحَرُونَ بِهِ ﴿سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ﴾ بِأَنْ خَيَّلُوا لَهُمُ الشَّيْءَ عَلَى غَيْرِ مَا هُوَ بِهِ، أَوْ هَمُّهُمْ أَنَّ حِبَالًا غَلَاظًا وَخَشَبًا طَوَالًا وَغَلَاظًا حَيَّاتٍ مَلَأَتْ الْوَادِيَّ، وَرَكِبَ بَعْضُهَا بَعْضًا مَتَحَرِّكَةً بِأَنْ دَهَنُوهَا بِالزَّبْيِقِ مِنْ ظَاهِرٍ وَأَدْخَلُوهُ تَحَاوِيفَهَا، وَأَصَابَتْهَا حَرَارَةُ الشَّمْسِ فَتَحَرَّكَتْ بَعْضٌ تَحَرُّكًا لِمِثْلِ ذَلِكَ، وَالتَّوَيَّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَيُقَالُ: ذَلِكَ مِيلٌ فِي مِيلٍ، وَيُقَالُ: حَمَلٌ ثَلَاثُ مِائَةِ بَعِيرٍ، وَتَوَهَّمُ النَّاسُ تَحَرُّكَهَا بِلِمَعَانِهَا أَيْضًا ﴿وَاسْتَرْهَبُوهُمْ﴾ عَاجَلُوا رَهْبَتَهُمْ بِذَلِكَ، أَوْ أَرْهَبُوهُمْ إِرْهَابًا شَدِيدًا، فَالْسِّينُ وَالتَّاءُ لِلطَّلَبِ، أَوْ لِلْمُبَالَغَةِ، وَاخْتَرِتِ الْمُبَالَغَةُ بِهِمَا لِأَنَّ أَصْلَهُمَا الطَّلَبُ وَالتَّكَلُّفُ، وَمَا كَذَلِكَ يَكُونُ عَلَى الْكَمَالِ.

﴿وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَزِيمٍ﴾ في فنه من الإيهام، وإنما صحَّ لموسى عليه السلام أن يأمرهم بإلقاء السحر مع أن إلقاءه كفر لأنه لم يرد الإلقاء بالذات، بل أرادَه ليظهر بطلانه بمعجزة من الله عز وجل، ولو ألقى أولاً لم يظهر ذلك، وليس أمره أمراً معصية ورضى بها، بل أمره عبادة، لأنه إنما تظهر معجزته بإلقائهم ولتحقيرهم وتحقير إلقاءهم، ولأنَّ المراد: إن كان لا بدَّ من الإلقاء فآلقوا أولاً، وقال في آية أخرى: ﴿وَأَمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى﴾ (سورة طه: ٦٥).

ويقال: لما قالوا ذلك سمع موسى عليه السلام منادياً: بل أنتم آلقوا يا أولياء الله^(١)، ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾. وذلك في الإسكندرية فيما قيل، وزعموا أنَّ ذنب الحية وراء البحر، ولا يتمُّ ذلك إلاَّ إن أريد بالبحر الخليج الواصل الإسكندرية من النيل. طلوا الخشب الطوال والغلاظ والحبال والعصي بالزئبق وجعلوه في تجاويها ميلاً في ميل، وتحركت بحرارة الشمس، فالناظر يتخيَّل حيَّات تتحرَّك ويركب بعضها بعضاً وثعابين، والسحر تارة تخييل كما في القصة وتارة تحقيق، والكلُّ بخلق الله تعالى.

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ ﴿١١٧﴾ ﴿فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿١١٨﴾ ﴿فَغَلَبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ﴾ ﴿١١٩﴾ ﴿وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِحْرَ بَنِينَ﴾ ﴿١٢٠﴾ ﴿قَالُوا أَمَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٢١﴾ ﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ ﴿١٢٢﴾ ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ أَنَا أَمْنُكُمْ بِرِيٍّ قَبْلَ أَنْ- أَذِّنَ لَكُمْ بِإِنَّ هَذَا الْمَكْرَ ثَمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لَئِيْ خُرْجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا﴾

١- هذا بعيد جداً لأنَّ القوم لا يؤمنون بالله بل بفرعون اتَّخَلَّوه لها ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾.

هذا بقطع النظر عن مصدر الصوت.

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٢٦﴾ لَا أَقْطَعُ أَيِّدِيكُمْ وَأَنْ جُلُكُم مِّنْ خَلْفٍ ثُمَّ لَأَضْلِيَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٢٧﴾ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿١٢٨﴾ وَمَا نَقِمُ مِنْكَ إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٩﴾

إيمان السحرة برب العالمين وتهديد فرعون لهم

﴿وَأَوْحَيْنَا﴾ على لسان جبريل عليه السلام ﴿إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ﴾ فألقاها كما ألقاها أولاً بحضرة فرعون، فإذا هي ثعبان، وكما ألقاها قبل ذلك ﴿إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا...﴾ (سورة طه: ١٠) ﴿فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى﴾ (سورة طه: ٢٠)، وليس معه أحد ﴿فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ﴾ تتلفف: تبتلع، أي فألقاها فصارت حية. ﴿فَإِذَا هِيَ...﴾ حذف إيدانا بسرعة ذلك كله، والمضارع لحكاية الحال كأنها حاضرة ﴿مَا يَأْفِكُونَ﴾ يقلبونه عن أصله في نظر الناظرين لا حقيقة.

(قصص) وهو تلك الحبال والخشب، شيئاً فشيئاً في سرعة بسعة فمها ثمانين ذراعاً حتى أتت عليها كلها، وقصدت الحاضرين وهربوا ومات في الهروب خمسة وعشرون ألفاً، وقيل: سبعون ألفاً، وقصدت فرعون في خيمته فذهب عنها سبع خطوات فشهدوا عرجه الذي كان يخفيه، كذا قيل، [قلت:] وفيه أن حاضره حينئذ في شغل بنفسه عن تعيين سبع خطوات والعرج. فأخذها موسى عصا كما كانت لم تزد طولاً ولا غلظاً، وقال السحرة: لو كان ذلك سحراً لبقيت حبالنا وعصيُّنا، فأمنوا.

﴿فَوَقَعَ الْحَقُّ﴾ ثبت ودام، ولم يزُل كما زال سحرهم، وقيل: ظهر وتبين الحق ﴿وَبَطَلَ مَا كَانُوا﴾ ظهر بطلان ما كانوا، أو لم يؤثّر، وهذا أولى

﴿يَعْمَلُونَ﴾ ما كانوا يعملونه، أو بطل كونهم عاملين، والأول أولى و﴿تَلْقَفُ﴾ و﴿يَأْفِكُ﴾ و﴿يَعْمَلُ﴾ لحكاية الحال ﴿فَغَلَبُوا﴾ أي غلب فرعون وقومه المستمرون على الكفر، بدليل وصفهم بانقلابهم صاغرين، وتميز السحرة عنهم بإلقائهم ساجدين، ويبعد أن يراد بالضمير الكفرة والسحرة الساجدون، أو السحرة الساجدون وحدهم، لأنَّ الدلَّ شامل للساجدين، إلاَّ أنهم ذلُّوا لله إيماناً به وبنبِيِّه، والمستمرون على الكفر ذلُّوا ذلالة هوان وعاقبة سوء ﴿هَٰئِلِكَ﴾ في ذلك المكان البعيد حساً لبعد مصر على المدينة، ومعنى لأنَّهم ومكانهم ممَّا يحتقر، ويبعد أن تكون «هَٰئِلِكَ» للزمان، لأنَّ أصلها المكان ولو كانت قد تجيء للزمان مع قبول التأويل بالمكان، ولأنَّ الأنسب أن يخبر بأنَّهم غلبوا في ذلك المكان الذي حضره فرعون وقومه وحضروا الغلبة.

﴿وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ﴾ أذلاء، أي صاروا أذلاء بعد اعتزاز، وهذا أنسب من أن يكون المعنى: انقلبوا إلى بلادهم صاغرين ﴿وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ﴾ كسجود الصلاة، وقيل: الخضوع، وذلك إلهام من الله تعالى، أو عرفوا ذلك قبل. ألقاهم الله للأرض، أو ألقوا أنفسهم للأرض بسرعة كأنَّهم لم يماسكوا كما لا يماسك الحجر الملقى، وذلك استعارة، جعل الله الإسراع من الخرور بلا تمالك، أو لم يتمالكوا تحقيقاً، ومدحوا مع هذا لتقدُّم سببه منهم، وهو الخشوع بمعجزة موسى، وهي مؤثِّرة فيهم انقيادا وخشوعاً لا بحجة، فكان المدح والثواب، ولو كانت بحجة بقي الثواب والمدح كذلك، لبقائهم على ما أجبروا عليه بعد زواله وقبل الموت، لو كان إجباراً، وقيل: سجد موسى وهارون شكراً لله تعالى فسجد السحرة تبعاً لهما.

﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ لأنَّ شأن هذه العصا لا يتأتى بالسحر، وفي إلقائهم ساجدين وقولهم هذا عكس لما أراد فرعون، أراد

أن يكسر بهم موسى فكسره موسى الطَّلَاة بهم، وَزَادُوا ذَكَرَ رَبِّ مُوسَى
 وهارون إزالة لتوهُمُ أَنَّ مرادهم بربِّ العالمين فرعون، إذ كان لعنه الله يقول
 ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ (سورة النازعات: ٢٤) ولو لم يذكروا هارون لأوهم اللفظ
 إرادة فرعون، إذ كان موسى متربياً في حجر فرعون، فربّما توهُم متوهُم أنهم
 أرادوا أَنَّ فرعون ربُّ لموسى وسائر العالمين.

والآية وآية طه دلّتا على جواز الذكر بالمعنى، فإنّه هنا ذكر موسى قبل
 هارون، وفي طه ذكر هارون قبله وما قالوا إلاّ بتقديم أو تأخير فقط، آخر هنا
 هارون لأنّ الفاصلة على النون، وفي طه موسى لأنّ الفاصلة على الألف،
 ويحتمل أنهم كرروا ذلك فتارة قدّموا وتارة أخرّوا، ويحتمل أنّ فريقاً قدّم
 وفريقاً أخرّ فذكر في سورة ما لم يذكر في الأخرى.

﴿قَالَ فِرْعَوْنُ﴾ توبيخاً وإنكاراً.

(صرف) ﴿ءَامَنْتُمْ بِهِ﴾ من ثلاث همزات في الأصل: الأولى للاستفهام
 التوبيخي محققة محذوفة في الإمام^(١)، والثانية همزة «أفعل» مسهلة بين همزة
 مفتوحة وبين همزة ساكنة ثابتة، وهي همزة آمن كأكرم وأعلم زائدة، وبعدها
 ألف محذوفة في الإمام، تتولد من حصّة الفتح في الثانية الثابتة وهذه الألف الثالثة
 المحذوفة في الإمام همزة (أَمَنْ) الثلاثي هي فيه فاء الكلمة، قلبت ألفاً لسكونها
 بعد همزة أفعل، هذه قراءة نافع، وهي في خطنا معشر المغاربة، والأصل: «أَأُأُ»
 بهمزة مفتوحة فهمزة مفتوحة أيضاً فهمزة ساكنة قلبت ألفاً وكذا في غير هذه
 السورة. والهاء لموسى الطَّلَاة لقوله: ﴿إِنَّهُ لَكَبِيرٌ كُمْ﴾ وقوله تعالى في آية أخرى:
 ﴿ءَامَنْتُمْ لَهُ﴾ (سورة الشعراء: ٤٩) أي لموسى، وهو الراجح، أو لربِّ موسى في

١- أي في خط مصحف الإمام.

قوله: ﴿رَبُّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾: قيل: أو الله لعلمه من المقام، وعلى العود لموسى لم يذكر معه هارون لأنَّ العمدة في الواقعة موسى، أي ءآمنت برسالته ﴿قَبْلَ أَنْ أَذِّنَ لَكُمْ﴾ أن آمركم بالإيمان به.

﴿إِنَّ هَذَا﴾ أي هذا الذي صنعتموه من الإيمان به ﴿لَمَكْرٌ مَّكْرُتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ﴾ مصر أو الإسكندرية، ويطلق مصر على القاهرة وأعمالها، ويروى أنَّ موسى عليه السلام التقى مع كبير السحرة فقال له: أتؤمن بالله تعالى إن غلبتك؟ فقال: لاَ تَيْنُّ غدا بسحر لا يغلبه سحر، فوالله إن غلبتني لأؤمنن بك، وفرعون حاضر، وإنه نشأ من ذلك قوله: ﴿إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ...﴾ اتَّفَقْتُمْ عليه مع موسى فيما قبل الخروج إلى السحر، والهاء في «مَكْرُتُمُوهُ» مفعول مطلق، كما تقول: هذا قيام قمته، وهذا جلوس جلسته، وإن ضمَّن «مكر» معنى أثبت كانت الهاء مفعولا به، والمعنى: الخداع والاحتيال.

﴿لَتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا﴾ هم القبط. وَلَمَّا لم يجد حجة على موسى ولم يجد دفع حجتَه، وخاف أن يؤمن غيرهم ركن إلى إغراء القبط عليهم، وتهيج عداوتهم بإخباره بأنَّ إيمان السحرة ليس لحجة لموسى عليهم توجب الإيمان به، بل لاتِّفَاقهم معه على أن يخرجوكم من أرضكم وملككم، وأكد ذلك بالوعيد كما قال الله تعالى: ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ ما يحلُّ بكم، وفَسَّرَ هذا بقوله:

﴿لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ﴾ الصلب الشدُّ على خشبة أو نحوها، وقيل: المراد هنا الشدُّ من تحت الإبطين مع التعليق ﴿أَجْمَعِينَ﴾ ومعنى ﴿مِنْ خِلَافٍ﴾: اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، أو الرجل اليمنى مع اليد اليسرى، متعلِّق بمحذوف حال من «أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ»، ويجوز - مع بُعد - أن يكون المعنى: لأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ كُلَّهَا وَأَرْجُلَكُمْ كُلَّهَا لأجل مخالفتكم لي.

وهو أوّل من سنّ القطع من خلاف، وجعله الله سنةً للقطّاع تعظيماً لجرمهم، ولعظمه سمّاه الله محاربة الله ورسوله، وإذا ذكر من فضائل العرب كون الدية مائة من الإبل من قصّة عبد المطلب، وأنّ الأميال من هاشم، وأنّ ميراث الخنثى من جارية ابن الضرب أمكن أن يقال: فهذا القطع تقدّم فيه فرعون، الجواب أنّه لعنه الله قطع من خلاف بمرّة، والله شرع القطع من خلاف على التعاقب لسعة رحمته، إذ قال: ﴿أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا﴾ (سورة المائدة: ٣٣) وفي السرقه واحدة لكن هذا على القول بتخيير الإمام في القتل وما بعده، وفي سرقة أخرى يدا أو رجلا آخر. وفي غير هذه جيء بالواو لأنها لمطلق الجمع تصلح لمعنى «ثمّ». والتشديد في «أقطع» و«أصلّب» للمبالغة.

﴿قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا قَدِّمٌ لِلْحَصْرِ وَالْإِهْتِمَامِ وَالْعَظِيمِ وَالْفَاصِلَةِ عَنْ مَتَلَقِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿مُنْقَلِبُونَ﴾ رَاجِعُونَ بِالْمَوْتِ أَوْ بِالْبَعْثِ بَعْدَهُ فَيُثَبِّتُنَا، وَرَبَّنَا اسْتَطَابُوا التَّصْلِيبَ وَالتَّقْطِيعَ لِذَلِكَ، أَوْ شَوْقًا إِلَى اللَّهِ. وَيُرْوَى أَنَّهُمْ رَأَوْا فِي سَجُودِهِمْ مَنَازِلَهُمْ فِي الْجَنَّةِ، وَيُرْوَى أَنَّهُمْ رَأَوْا مَنَازِلَهُمْ فِيهَا تَبْنَى. وَقَدْ صَلَّبَهُمْ وَقَطَّعَهُمْ مِنْ خِلَافٍ، وَقِيلَ: لَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا يَصْلُونَ إِلَيْكُمْ...﴾ (سورة القصص: ٣٥)، الجواب: أنّ المراد الغلبة بالحجّة أو في العاقبة. أو إنّنا لا بدّ ميّتون، والأجل محتوم لا يتأخّر، أو «نا» ضمير لهم ولفرعون وكفّريّه، نصير إلى الله فيجازي كلّاً بما استحقّ، وعلى كلّ حال لم يبالوا بوعيده.

﴿وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا﴾ ما تكره منا كراهة شديدة، أو ما تنكر منّا، أو ما تعيب علينا، أو ما تطعن علينا ﴿إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِبَيِّنَاتٍ رَبَّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا﴾ ومصدر آمنّا مفعول به لـ «تَنْقِمُ» أو مفعول لأجله، أي إلّا إيماننا، ولا خير إلّا فيه، وكلّ ضرر في خلافه، فلسنا نرجع عنه، فاقض ما أنت قاض فلسنا نهاب الموت بالقطع والتصليب.

(بلاغة) والآية من تأكيد المدح بما يشبه الذم، قال السعد^(١): ولكن ليس من قبيل قوله:

ولا عيب فيهم غير أنَّ سيوفهم بهنَّ فلول من قراع الكتائب
بل من ضرب آخر وهو أن يؤتى بالمستثنى مفرغاً إليه، والعامل ممَّا فيه الذم،
والمستثنى ممَّا فيه المدح، قلت: هما من باب واحد.

ومرادهم بالآيات العصا تعظيماً لها، أو العصا وما قد شاهدوه معها كاليد
البيضاء، أو انقلاب العصا ثعباناً، وكونه عظيماً، وبلعه ما صنعوا، وعدم عظمه
بما بلع، أو عدم رجوع ما صنعوا، وعدم بقاء أثره كروث ورماد، ورجوعه
عصا كما كان، والسابق يلائم العصا وأحوالها، وأمَّا غيرها فلو كان لا يلائم
المقام لكن لا مانع من حضور الإيمان بشيء في غير وقته السابق.

﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا﴾ حتَّى لا نرجع للكفر بعد الإيمان لفعل
فرعون. وإفراغ الإناء: صبُّ ما فيه، وهو تصديره فارغاً، فاستعمل في إلقاء
الصبر عليهم تشبيهاً بإلقاء ما في الإناء، أو المعنى: ربَّنَا آتِنَا صَبْرًا واسعا
بحيث يغمرنا ويحيط بنا كما يحيط الماء، فالإفراغ مستعار للإفاضة المستعارة
لإلقاء الصبر، أو شبه الصبر في الكثرة وغمره بالماء الذي يحيط ورمز إليه
بالإفراغ، أو شبه الصبر بالماء لجامع التطهير، كما أنَّ الماء يطهِّر الدنس،
الصبر على فعل فرعون يطهِّر الذنوب، وذلك استعارة. ﴿وَوَقَّفْنَا
مُسْلِمِينَ﴾ غير مفتونين عن دين الإسلام.

١- يريد به سعد الدين التفتازاني المتوفى سنة ٧٩١هـ، ويسمى مسعود بن عمرو، عاش
بخراسان، وله مؤلفات عدَّة، وهو حجة في علوم الحديث، وكان مفسراً ومتكلماً وأديباً.
الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ١، ص ٣٤٤.

فَقِيلَ: إِنَّهُ صْلِبُهُمْ وَقَطَّعَهُمْ، وَقِيلَ: لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَنْتُمْ وَمَنْ إِتَّبَعَكُمْ الْغَالِيُونَ﴾ والمشهور الأول، والغلبة لا تتعین بعدم فعل ذلك فإنها بالحجة وإنها بالإغراق، وإن ابن عباس قال: صلبهم وقطعهم من خلاف، ولا يدل طلب التوفي على الإسلام على عدم فعله - كما قيل - لجواز أن يتوفاهم الله بالقطع والتصليب على الإيمان، ولا يدل مبالغته في الصبر عن الإيمان على أنه صلبهم وقطعهم، لجواز أن لا يصل ما رغب فيه.

وهاب لعنه الله موسى عليه السلام بعد ذلك أن يأخذه أو يجسه وخلق سبيله خوفاً منه شديداً، ولم يرض قومه بذلك فقالوا له ما ذكر الله بقوله:

﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَنْذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنَقْتُلُنَّ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾ قَالُوا أَوْذَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عِيسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾

نصيحة موسى لقومه وتهديد فرعون لهم

﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَنْذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ أرض مصر ﴿وَيَذَرَكَ﴾ خصَّ موسى بالذكر هنا بيانا لكونه عمدة، وإفسادهم تبع لإفساده ﴿وَوَالِهَتَكَ﴾ والاستفهام إنكار للياقة، و﴿لِيُفْسِدُوا﴾ إغراء بتعليل، بالغوا عليه بأن قصدك ترك موسى وقومه لأجل أن يفسدوا، أو كأنك تركتهم ليفسدوا، أو اللام للعاقبة، أي: يفسدوا كل ما وجدوا صالحا من الدنيا والدين،

فالحذف للعموم، أو نزل منزلة اللازم، أي: ليقوعوا الفساد، أو يقدَّر: ليفسدوا الناس، كما روي أنه لَمَّا آمنت السحرة تبعه ستمائة ألف من بني إسرائيل، ووَإِذْ قَالَ: ﴿وَيَذَرُكَ﴾ عطف، أو مَعِيَّةَ لِيَذَرَكَ، أي: أذَرُ موسى وقومه مع تركه أهلك.

(قصص) وقد جعل لهم أصناما آلهة صغارا يَتَقَرَّبُونَ إِلَيْهِ بِعِبَادَتِهَا، وقال: أَنَا رَبُّهَا وَرَبُّكُمْ، ولذلك قال: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ (سورة النازعات: ٢٤) وَلَمَّا صَنَعَهَا لَهُمْ أَضَيَّفَتْ إِلَيْهِ، لَكِنَّ الْمُبَادِرَ أَنْ يَضَافَ إِلَالَهُ إِلَى عَابِدِهِ، وَقِيلَ: آلِهَتُهُ الْكَوَاكِبُ يَعْبُدُهَا، وَقِيلَ: الْآلَهِةُ الشَّمْسُ وَأَنَّهُ كَانَ يَعْبُدُهَا^(١)، أَنشَدَ الْفَارَسِيُّ «وَأَعْلَنَّا الْإِلَٰهَةَ أَنْ تَتُوبَ»، وَقِيلَ: هُوَ دَهْرِيٌّ يَنْكُرُ وَجُودَ اللَّهِ، وَقِيلَ: لَمْ يَنْكُرْهُ فَكَانَ يَقُولُ: أَجِبْ لِي فِي الدُّنْيَا وَأَخْرِجِ الْعِقَابَ لِلْآخِرَةِ. وَزَعَمَ بَعْضُ أَنَّهُ يَعْرِفُ اسْمَ اللَّهِ الْأَعْظَمَ فَيَدْعُو بِهِ وَيَجِيءُ الْمَطَرُ فَيَقُولُ قَدْ جِئْتَكُمْ بِالْمَطَرِ، وَهَذَا فِي أَهْلِ مَوْضِعٍ يَسْتَحِقُّونَ الْمَطَرَ، وَقِيلَ: كَانَ يَعْبُدُ بَقْرَةً وَكَلَّمَا رَأَى بَقْرَةَ حَسَنَةً أَمَرَ بِعِبَادَتِهَا، وَلِذَا أَخْرَجَ السَّامِرِيُّ بَقْرَةَ لَبْنِي إِسْرَائِيلَ، وَقِيلَ: جَعَلَ شَيْئًا فِي عُنُقِهِ يَعْبُدُهُ.

﴿قَالَ سَنَقْتُلُ أَبْنَاءَهُمْ﴾ صغارهم الذكور ﴿وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ﴾ نبقي بناتهم الصغار على الحياة، كما فعلنا قبل، فلا يتوهم أن موسى هو المولود الذي ذكر المنجمون والكهنة أن ملكنا يزول على يده، فنحن على ما كنّا عليه من الغلبة، ولا يزول ملكنا، وقد انقطع طمعه عن قتل موسى إذ رأى أمره في علوِّ وازدياد. ﴿وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ أراد نفسه، وجمع تعظيمًا، أو أراد نفسه وقومه، أو أراد قومه، لأنهم الذين يلون القتال إن

١- وهذا قريب مما توصّل إليه علماء الآثار الفرعونية.

أراد، فإسناد القهر إليه على هذا مجاز عقلي، كإسناد القتل والاستحياء إليه إن أراد نفسه في «نَقُتْلُ» و«نَسْتَحْيِي».

وعن ابن عباس: ترك القتل في بني إسرائيل بعدما ولد موسى، فلما جاء موسى بالرسالة وكان من أمره ما كان أعاد فيهم القتل، فشكروا إليه فقال لهم تسليمة ما قال الله عنه في قوله: ﴿قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا﴾ على أذى فرعون وقومه، أو شكوا إليه حين سمعوا ما قال فرعون لعنه الله، وقرّر الأمر بالاستعانة بقوله: ﴿إِنَّ الْأَرْضَ﴾ أرض مصر، أو الأرض كلها، فتشمل أرض مصر أولاً وبالذات ﴿لِلَّهِ يَوْمَئِذٍ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ وعد لهم بأن الله ﷻ ينجز لهم ما وعده لهم من إهلاك القبط، وإيراث بني إسرائيل أرضهم. والعاقبة: الأمر الأخير المحمود إذا أطلق عن قرينة تصرفه، وهذا حصّ لبني إسرائيل على التقوى.

﴿قَالُوا أَوْذَيْنَا﴾ بالاستعمال في الأعمال الشاقة ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا﴾ طفلاً أو من قبل أن تأتينا بالرسالة ﴿وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا﴾ طفلاً أو بالرسالة. لمّا قرب ولادته شرع في قتل أبنائهم مع الاستعمال، ولمّا جاء بالرسالة زاد شدة في استعمالهم وأعاد القتل فيهم واستعملهم النهار كله، بعد أن كان يستعملهم إلى نصف النهار، وقيل: أرادوا بالإيذاء الإيعاد بالشر، ولمّا كان الامتحان بنحو الاستخدام لأجل شأن موسى ناسب ذكرهم ذلك لموسى عليه السلام. والجحيء والإتيان بمعنى واحد، فذكرهما تفنن وترك للتكرار، كما تفنن بـ«أَنْ» المصدريّة أولاً وبـ«مَا» المصدريّة ثانياً، ولم يعد لفظ «أَنْ»، وكلّ من الجحيء والإتيان يكون في سهولة وصعوبة، وفي المعاني والأزمان، والجواهر والأعيان.

﴿قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوُّكُمْ﴾ فرعون وقومه ﴿وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ هذا القول من موسى تصريح بما أبهم في قوله: ﴿اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ

وَأَصْبِرُوا... ﴿١٣٠﴾ حين رآهم لم يتسلوا بقوله: «اسْتَعِينُوا»، وكان بلفظ: «عَسَى» لأنه يقول على ما يرجو من الله، والله عَلَيْكَ يَقُولُ: «عَسَى»، وما أمره إلا جزم، أو لأنه لا يدري أهم المستخلفون أم ذريتهم أم غيرهم وغير ذريتهم، ولو جزم بإهلاك الأعداء، فقيل: أقام بنو إسرائيل في أرض مصر بملكهم، وهو ظاهر الآية لأنه قال: ﴿يَسْتَخْلِفُكُمْ﴾، والأصل والحقيقة استخلافهم بأنفسهم لا بأولادهم، وقيل: خرجوا إلى الشام مع موسى عليه السلام، ونقلوا معهم يوسف ميتا، وهو المشهور، وتركوا مصر لنساء قوم فرعون وضعفائهم وأطفالهم، وروي أن مصر فتحت لهم في زمان داود عليه السلام، وهذا ضعيف ورجحه بعض وقال: إِنَّهُمْ لم يرجعوا إليها في حياة موسى.

﴿فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ فيها، أتشكرون أم تكفرون؟ فتجازون على ذلك، ومعنى «يَنْظُرُ»: يعلم، والمراد بالعلم: الجزاء، والجزاء مترتب، ولذلك كانت الفاء، وإلا فعلم الله قديم، نعم هو عالم بعملهم إذا عملوه كما علمه قبل وقوعه، ولا حدوث علم في ذلك.

﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ ﴿١٣١﴾ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا النَّاهِيَةُ. وَإِنْ أَصَابَهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّا طَائِفُ رُحْمٍ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتَانَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَخْنُكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٣﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالذَّمََّةَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿١٣٤﴾ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿١٣٥﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ

بَلِّغُوهُ إِذَا هُم يَكُونُونَ ﴿١٣٠﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٣١﴾

أنواع عذاب الدنيا لآل فرعون وهلاكهم لاستكبارهم

وشرع في تفصيل مبادئ إهلاكهم بقوله: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ﴾
قومه معه قبل الغرق ﴿بِالسِّنِينَ﴾ أعوام القحط وقلة المال، كما قال ﴿وَلَقَدْ﴾:
«اللَّهُمَّ اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف»، أو «سنين كسني يوسف»^(١)
﴿وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ﴾ لقلة الماء، ولما يفسدها، كريح وشدة برد. وشدة
حرارة ونزول برد بفتح الراء. وعن ابن عباس: «القحط لأهل البادية، ونقص
الثمرات في أمصارهم». قال كعب الأحبار: «يأتي على الناس زمان لا تحمل
النخلة فيه إلا ثمرة». ﴿لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ حالهم، كحال من يعصي فيعاقب
رجاء للانزعاج، فيه استعارة تمثيلية، أو «لعل» للتعليل، أي ليذكروا أن ذلك
لكفرهم ومعاصيهم فينزعجوا، إلا أن «لعل» يثبت المحققون بجيئها للتعليل.

﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ﴾ الحالة المحبوبة، من صحة بدن وخصب
ونحوهما ﴿قَالُوا﴾ لعدم تذكرهم ﴿لَنَا هَذِهِ﴾ نحن أهلها وليس فينا ما ينافيها
فلم يشكروا عليها. ويقال: قال له قومه: إن كنت رباً فأتنا بجري النيل، فقال:
غدا يجيئكم، فاغتسل ليلاً وتضرع إلى الله تعالى ومشى حافياً إلى النيل فدعا الله
فجاء يجري. وعرف «الحسنة» تلويحاً بالكثرة، وكذلك قرنها بـ «إذا» المبنية في

١- رواه البخاري في كتاب الأنبياء، باب قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ
لِّلسَّائِلِينَ﴾، رقم ٣٢٠٦.

اللغة على غير شكٍّ لتحقيقها، بخلاف السيئة فإنها نُكِّرت لقلتها، كأنه قيل: فرد من أفراد السوء أو نوع، وكذلك قرنت بـ«إن» المبنية في اللغة على الشكِّ سوقاً لها مساق ما يشكُّ فيه هل يقع؟ ومساق ما يجيء حدوثاً لا لقصد له، ولا شكٍّ لله، ولا واقع من الحوادث إلا بإرادته.

﴿وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ﴾ فحط أو عاهة ﴿يَطِيرُوا﴾ يَطِيرُوا، قلبت التاء طاء وأدغمت، وهو مضارع «أَطِيرَ» بهمة الوصل الحادثة على صيغة التفعّل، أي يتشاعموها، والعرب تسمي الشوم طيراً وطائراً وطيرة بكسر ففتح وقد تسكن، لتشأؤمهم يبارحها ونعيق الغراب، حتى إنهم يقولون [له] فيك التراب، وفرّقهم بين أن يقول عق أو غق، وبأخذ الطائر ذات اليسار، ويقال: البارح ما ولاك مياسرة، والسانح ما والاك ميامنة، وقيل: البارح ما جاء من اليمين والسانح ما جاء من اليسار.

وكانوا يحبّون السانح ويكرهون البارح، وإذا أرادوا سفراً أو نكاحاً أو غارة أو حاجة فتشاعم بالبارح وتتركّ بالسانح، وإن وجدوا طائراً ماكناً أطاروه فيكون سانحاً أو بارحاً، فإن جاء من جهة اليمين أو أطيّر فذهب يمينا فعلوا فهو سانح، فإن جاء من اليسار أو أطيّر فذهب يساراً تركوا وهو بارح، فقال ﴿أَقْرُوا الطير﴾ «أَقْرُوا الطير في وُكُنَاتِهَا»^(١) والوكنة موضعه أي لا تطيروها تفاؤلاً وتشأؤماً، وقال: «من رجّعه التطير عن حاجته فقد أشرك»^(٢)، قيل: وما كفّارته يارسول الله؟ فقال: «أن يقول أحدكم "اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك،

١- رواه أبو داود في كتاب الضحايا، باب في العقيقة، رقم ٢٨٣٥. ورواه البيهقي في كتاب

الضحايا، (٦٣) باب أقرؤا الطير على مكاناتها، رقم ١٩٣٣٧، من حديث أمّ كرز الكعبية.

٢- رواه أحمد في مسند للكثيرين من الصحابة، رقم ٦٧٤٨، بلفظ «من ردّته الطيرة من حاجة

فقد أشرك» (م.ح).

ولا إله غيرك^١ ويمضي لحاجته إن كانت حلالاً». فسموا الشؤم طائراً إذ جعلوا الطائر أمانة تسمية للمدلول باسم الدال. وكذلك تشاعت اليهود لعنهم الله برسول الله ﷺ، فقالوا: لَمَّا جَاءَ أَقْحَطُنَا، وغلّت أسعارنا، وكثر موتنا، وكان ﷺ يتفأّل ولا يتطيّر، وأصل الفأل: الكلمة الحسنة على لسان آدمي، وهو أصفى قلباً من البهائم والطير، فيؤخذ بها لا بصوت البهيمة أو الطائر أو ذهابه إلى جهة. والشؤم: ضدّ اليمن. ﴿بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَّعَهُ﴾ من المسلمين فيقولوا: أصابنا ما نكره بهم.

﴿إِنَّمَا طَائِرُهُمْ﴾ أي شؤمهم أي سبب شؤمهم ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ وهو قضاؤه وحكمه عليهم، أو طائرهم: سبب شؤمهم أعمالهم المكتوبة عند الله، وهي أعمال سوء توجب العقاب، فإنه لا خير ولا شرّ إلا بقضاء الله ﷻ، أو أعظم من شؤمهم عند الله وهو النار لا ينالهم في الدنيا. ونقول: طائر الإنسان عمله. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أن ما يصيبهم من الله كلّهم، أو بعضهم علم ولم يعمل، وكلّ حادث جائز وإنّما هو بإيجاد الواجب سبحانه.

﴿وَقَالُوا﴾ لموسى ﴿مَهْمَا﴾ بالالف لأنه مركّب من «ما» الشرطيّة و«ما» الزائدة، قلبت ألف الأولى هاء تخفيفاً عن التكرير، أو من «مه» اسم فعل بمعنى: أكف، باق على معناه، وقيل: مجرد عنه وما، ومن قال: بسيطة كتبها بالياء، وخط المصحف لا يخالف، ومعناه: كلّ ما، وهو مبتدأ، ولا دليل على الاشتغال، ولا تكون ظرفاً بمعنى متى، وأمّا قوله:

فإنّك مهما تعط بطنك سؤله [وفرجك نالا منتهى الذمّ اجمعاً]^(١)

فهي فيه مفعول مطلق، بمعنى أيَّ عطاء أعطيت بطنك سوله، ولو كانت في الآية بمعنى متى لم يعد إليها هاء «به». ﴿ثَانِيًا بِهِ مِنْ - آيَةٍ﴾ بيان لهاء «به»، حال منه، وسموها «آية» تهكمًا، أو أرادوا: على زعمك، ﴿لَتَسْحَرَنَّا بِهَا﴾ أنث هنا ضمير «مهمًا» لأنها فسرت وبيّنت بـ«آية»، أو أعاد لنفس الآية، وهو في المعنى عود لـ«مهمًا» وضميره.

﴿فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ فما نحن بمصدقين لك عليها أو فيها، أي الآية المعبر عنها بـ«مهمًا»، أو مدعين لك، أو مؤمنين بك. فقال موسى عليه السلام: يارب إن فرعون وقومه بغوا واعتدوا ونقضوا العهد، فخذهم بنقمة تكون لقومي عظة ولمن بعدهم آية وعبرة، وقد مرّ عليهم شأن العصا واليد البيضاء ولم يؤمنوا، فبعث الله عليهم الماء كما قال: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ﴾ من السماء سبعة أيّام، أو ثلاثة، في ظلمة شديدة، والسيول يدخل بيوت القبط ويصل تراقيهم ويفرق قاعدتهم دون بني إسرائيل ودون يوتهم مع اختلاط يوتهم ولو تسفل بيت منهم عن بيوت القبط، ولا يرون شمسًا ولا قمرا ولا يطبقون الخروج فلم يجدوا حرث أرضهم ولا التصرف فيها، فاستغاثوا بفرعون، فقال لموسى عليه السلام: أزل عنا هذا الماء نؤمن بك، فأزاله الله وجفف الأرض وأثبت ما لم يروه قبل فقالوا: هذا الذي جزعنا منه خير لنا ولم نشعر، والله لا نؤمن بك ولا نرسل بني إسرائيل.

أو ﴿الطُّوفَانَ﴾: الجُذريّ، أو موت الحيوان، أو الطاعون شهرا، أو ﴿الطُّوفَانَ﴾: ماء أقام ثمانية أيّام، وأزال الله ذلك، فأقاموا شهرا في عافية ونقضوا العهد، وأرسل الله عليهم الجراد، كما قال الله عز وجل: ﴿وَالْجَرَادَ﴾ كثيرا، يتراب ذراعا ويغطي ضوء الشمس، مبتلى بالجوع حتى أكل الخشب والأبواب اليابسة والسقوف والثياب، مكتوبا في صدر كل جراد: «جند الله

الأعظم»، سبعة أيّام من سبت لسبت، وضجّوا: إن زال آمناء، فأشار موسى بعد خروجه إلى صحراء إلى الشرق والغرب، فذهب من حيث جاء، أو ألقتة الريح في البحر. وسَمِّيَ جرادا لأنّه يجرد الأرض من النبات، والنهي عن قتله في الحديث إن صحَّ مقيّد بعلم تعرّضه لأكل النبات^(١)، والاشتقاق في أسماء الأجناس قليل. وبقي لهم ما يأكون من غلّتهم فقالوا: بقي لنا ما يكفيننا فلا نترك ديننا، وأقاموا شهراً في عافية وعادوا إلى أعمالهم الخبائث فأرسل الله ﷻ عليهم القمل كما قال:

﴿وَالْقَمَلُ﴾ ضرب بعصاه كتيها من الرمل أحمر فعاد قملًا يأخذ أبشارهم وأشعارهم وأشعار عيونهم وحواجبهم، ولزم جلودهم ومنعهم القرار والنوم، وأكل ما أبقاها الجراد ولحس الأرض ومسّ أبدانهم وامتلاً طعامهم قملاً، ويحصل شيء قليل من الدقيق من عشرة أجربة حباً كثلاثة أفقرة من عشرة أجربة، أو هو السوس، أو أولاد الجراد قبل أن تنبت الأجنحة، أو الحمنان وهو ضرب من القراد، أو دواب صغار تشبه القراد، أو صغار الذرّ، أو هي القراد، أو البراغيث، أو الجعلان. بقي عليهم ذلك من سبت لسبت سبعة أيّام فصرخوا إن يكشف فنتوب، فكشف وأقاموا شهراً فنكثوا فقالوا: تَيَقَّنَّا أَنَّهُ ساحر إذ جعل الرمل قملاً فأرسل عليهم الضفادع كما قال:

﴿وَالضَّفَادِعُ﴾ ملأت بيوتهم ومياههم وطعامهم وتشب في القلور وفي النار، وفي أفواههم عند الأكل وعند الكلام، ولا تحترز عمّا تموت به من نار أو قدر لوجه الله، فقيل: أبدلها الله من ذلك برداً، أي زادها برداً، إذ قد أعطيت ذلك لنار إبراهيم، وبقي ثلث كل فرد أو ثلث الجميع فعمّها البرد في قصّة

١- ولا يصحّ هذا أبداً، لأنّ الجراد من الآفات العالميّة تجب محاربته.

موسى عليه السلام.

﴿وَالدَّمَ﴾ في مياههم حتى غلبها، أو صارت دما، وكذا ماء البقول والثمار، وماء الأغصان يجتمع إسرائيلي وقبطي على إناء فيشرب الإسرائيلي منه ماء، والقبطي دما، وكذا ماء البقول والثمار والغصون، ويصب الإسرائيلي من فيه ماء في فم القبطي فيرجع فيه دما، أو الدم: الرعاف، وقيل: سال عليهم النيل دما.

﴿آيَاتٍ﴾ حال من «الطُوفَان» وما بعده، وصحَّ لأنه بمعنى دالات، كلُّ واحدة دامت سبعة أيَّام من سبت لسبت، وقيل: كلُّ واحدة تدوم شهرا ويعافون في شهر بعده، كما روي عن ابن عباس، وقيل: في كلِّ سنة آية، فهنَّ في تسع سنين. ﴿مُفَصَّلَاتٍ﴾ مبيِّنات لا يشكُّ عاقل منصف غير مكابر لعقله أنها من الله ونقمة، أو مفصَّلَات لامتحان أحوالهم بالأزمنة بإبقاء كلِّ واحدة سبعة أيَّام من سبت لسبت، وزوالها بدعاء موسى شهرا، فاصلا بين كلِّ عذابين إلزاما للحجة عليهم، ويقال: بقي موسى فيهم بعد إيمان السحرة عشرين سنة، وقيل: أربعين سنة، وقيل: ستة عشر شهرا يريهم الآيات على مهل ﴿فَاسْتَكْبَرُوا﴾ عن الإيمان بها وبموسى ﴿وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾ عاداتهم الإجماع من قبل، مستمرين عليه.

﴿وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ﴾ المذكور وهو الخمسة، أي لَمَّا تَمَّت الخمسة المذكورة، أو لَمَّا وقع عليهم الرجز الأخير، فإنهم ولو كانوا قد تضرَّعوا عند كلِّ واحد كما مرَّ لكن لم يقولوا ﴿ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ﴾ إلا في الأخيرة، ولو قالوه في كلِّ واحدة لقال: وكلما وقع عليهم الرجز، وقيل: لَمَّا وقع عليهم الرجز في كلِّ واحدة، وقيل: الخمسة الماضية غير الطاعون، والرجز هنا الطاعون عذاب سادس، وقيل: ثلج أحمر لم ير مثله مات به في يوم واحد سبعون ألفا، والمعروف أنه الموت، قال عليه السلام: «الطاعون رجز أرسل على

طائفة من بني إسرائيل - أو قال: على من قبلكم - فإذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه»^(١). ويروى عن ابن عباس أن موسى عليه السلام أمر بني إسرائيل أن يذبح كل واحد كبشا فيخضب كفه بدمه فيضرب بها على باب داره، فسألهم القبط عن ذلك فقالوا: ينزل العذاب عليكم فتنجوا، فقالوا: ما يعرفكم الله إلا بهذا؟ فقالوا: أمرنا نبيتنا بذلك، ففيه قالوا: ما ذكر الله عنهم بقوله: ﴿قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ﴾ في إزالته ﴿بِمَا عَاهَدَ عِنْدَكَ﴾ من قبول دعائك، أو من كشف العذاب إن آمنّا، أو من النبوة إذ عهد الله إليه بها عند نزولها وقبلها، وتكفل بأعبائها مع أنّ لها حقوقا تحفظ فصيح أنّها عهد عنده، كما يكتب منشور لمن أريد توليته فيكون عنده، والباء متعلق بـ«ادْعُ» على التوسّل، أو السببية، ويجوز تعليق الباء بحال محذوف أي متوسّلا بما، أو فعل قسم، أي نخلف بما عهد عندك، وجوابه قوله تعالى: ﴿لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّْا الرَّجْزَ﴾ المذكور ﴿لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أو يقدر: أسعفنا إلى ما نطلب بما عهد عندك. وإذا لم نجعل الباء للقسم فهذا جواب قسم محذوف أي والله، إن كانوا معترفين بالله، أو نخلف بفرعون أو بأهتنا، أو ﴿قَالُوا ادْعُ...﴾ مقسمين لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن بك ولنرسلن معك بني إسرائيل.

﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ﴾ بدعاء موسى في السادسة، أو في كل واحدة ﴿إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ﴾ الأجل آخر المدة المضروبة لشيء، وآخرها وقت

١- رواه مالك في الموطأ، كتاب الجامع، (٧) باب ما جاء في الطاعون، رقم ٣٢. ورواه مسلم في كتاب السلام، (٣٢) باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، رقم ٩٢، من حديث سعد بن أبي وقاص عن أبيه.

الشروع في الغرق أو الموت بعده، أو العذاب بعدهما، أو الأجل: المدة، فيقدر مضاف، أي إلى آخر أجل، وهو ما عيّنوه لإيمانهم.

﴿إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ﴾ فَاجَأُوا نقض العهد بلا توقّف وتأمّل، والظاهر أنّ جواب «لَمَّا» قرن بـ«إِذَا» الفجائية، أو يقدر: نسوا أو أعرضوا، وهذا النسيان أو الإعراض يبادره النكث؛ وأصل النكث: فكّ ما غزل، استعير للخروج عن العهد بالإيمان.

﴿فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ أي أردنا الانتقام منهم لمعاصيهم، وليس المراد فعلنا الانتقام وهو الإغراق، لأنّه يتكرّر مع قوله: ﴿فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ﴾ وينافيه العطف بالفاء إذ يلزم عليه عطف الشيء على نفسه بالفاء، فيكون الشيء بعد نفسه باتّصال، فكيف لو كان بانفصال، ولك اعتبار الانتقام مجملاً فعطف عليه بالفاء عطف مفصّل على مجمل، كقوله تعالى: ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ...﴾ (سورة هود: ٤٥).

(لغة) واليَمُّ: البحر مطلقاً، أو قعر البحر، أو لجّته، والمراد: القلزم أو النيل، وهو الماء المغرق، وقيل: لا يسمّى بحراً إن كان عذبا، وأنّ قوله: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ...﴾ (سورة فاطر: ١٢) تغليب، ولعلّ الخلاف في اليَمِّ هل يسمّى به العذب لا في البحر. وسمّي البحر يَمّاً لأنّه يقصد بالانتفاع، من معنى يَمّ وتيمّم أي قصد.

﴿بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ بسبب تكذيبهم بآياتنا ﴿وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾ كغافل عن الشيء لم يره ولم يسمعه، فكيف يتدبّره مع ذلك؟ ولا حاجة إلى ردّ ضمير «عَنْهَا» إلى النعمة المعلومة من «أَنْتَقَمْنَا» إذ هو خلاف الأصل لحصول الخروج عن إشكال أنّ الغفلة ضرورية لا عقاب عليها بأنّ المراد شبهها لا حقيقتها.

﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمِغْرِبَهَا إِلَيْهِ بِرَكْنِهَا
فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ
فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣٧﴾﴾

وراثه بني إسرائيل أرض مصر والشام بعد فرعون والعمالقة

﴿وَأَوْرَثْنَا﴾ من فرعون أو العمالقة، وذكر الإرث إشارة إلى الأخذ بسهولة ﴿الْقَوْمَ﴾ بني إسرائيل ﴿الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ﴾ يوجدون ضعفاء من فعل الكفرة بهم من الاستعباد وقتل الأولاد، أو يفعل بهم ما يفعل بالضعيف الذي لا يردُّ عن نفسه لضعفه، أو يحسبون ضعفاء وليسوا كذلك عند الله، بل أقوياء بالحق الذي عندهم أو بالسعادة ﴿مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾ مفعول ثانٍ لـ «أَوْرَثَ»، والمراد: أرض الشام شرقه وغربه، أي كلُّه، أو مصر على أنَّهم رجعوا إليها، أو في زمان داود، أو ملكوها بالتصرف فيها وكونها تحت أيديهم ولو لم يدخلوها.

والبركة بالرزق والثمار وكثرة الأنبياء، فإنَّ أرضه تنبت الثمار الكثيرة بلا ماء كثير، وليس ماؤه أكثر من ماء غيره، بل ماء غيره أكثر من ماء مواضع كثيرة منه، ومياه دمشق كثيرة جدًا. وذكر بعض أنَّه لم يبعث نبي إلا من الشام، والنبي ﷺ أسري منها، بل بعث من أرض هي أفضل من الشام، ليكون كملك رعيته في غير بلده أيضا. قال ﷺ لعبد الله بن خولة الأزدي: «عليك بالشام فإنها خيرة الله تعالى من أرضه يحببي إليها خيرته من عباده»^(١)،

١- أورده الهندي في الكتر، ج ١٢، ص ٢٧٥، رقم ٣٥٠٢٤، مع زيادة في أوَّله وآخره، من

حديث عبد الله بن خولة.

وقال: «يأتي زمان لا يبقى مؤمن إلا بالشام»^(١)، وقال: «ملائكة الرحمن بأسطة أجنحتها على الشام»^(٢)، وسميت بسام بن نوح فإنه في السريانية بالشين المعجمة، أو بقوم من كنعان تشاءموا إليها، أي تياسروا إليها، أو لأن أرضها شامات بيض وحمر وسود. و«التي» نعت لـ«مَشَارِقَ» و«مَغَارِبَ»، ويضعف كونه نعتاً للأرض للفصل بالعطف.

ويجوز أن تكون الأرض أرض مصر أورثهم الله إياها بعد فرعون، فإن فيها البركة بالنيل وغيره، ويدلُّ له قوله تعالى كذلك: ﴿وَأَوْرَثْنَاها بَنِي إِسْرَآئِيلَ﴾ (سورة الشعراء: ٥٩) وقوله كذلك: ﴿وَأَوْرَثْنَاها قَوْمًا - آخِرِينَ﴾ (سورة الدخان: ٢٧) أو مصر والشام، ولا يصحُّ ما قيل: أرض الدنيا المعمورة، لأنه لم يملكها بنو إسرائيل كلها، ولا داود ولا سليمان عليهما السلام.

﴿وَتَمَّتْ﴾ مضت ونجزت، والموعود كالمعلق، والوفاء به تمام وكمال له ﴿كَلِمَةً رَبِّكَ الْحُسْنَى﴾ وعده الأزلي، أو وعده بالمنِّ بالنصر، وإيراثهم وتمكينهم في الأرض إلى آخر ما في قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عُدُوَّكُمْ...﴾ (سورة الأعراف: ١٢٩) وفي قوله تعالى: ﴿وَتُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ...﴾ (سورة القصص: ٥). ﴿عَلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ بِمَا صَبَرُوا﴾ بسبب صبرهم على استعباد فرعون إياهم، وقتل الأولاد إذ لم ينحوا أنفسهم بالكفر، بل بقوا على الإسلام، ولا ينافي هذا الصبر قولهم تضرُّحاً وتأسفاً: ﴿أَوَذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَاتِينَا...﴾ لأنَّ التأسف لا ينافي الصبر، وإنما ينافيه السخط للمقدور.

١- لم نقف عليه.

٢- رواه الرمزي في كتاب المناقب، رقم ٣٨٨٩. وأحمد في مسند الأنصار، رقم ٢٠٦٢٢، من

حديث زيد بن ثابت. (م.ح).

﴿وَدَمَّرْنَا﴾ أبطلنا ﴿مَا كَانَ يَصْنَعُ﴾ من القصور والعمارات ﴿فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ﴾ اسم كان يعود لـ «مَا»، أو إلى الشأن، أو «كَانَ» زائد، أو «مَا» مصدرية، وأجاز بعض كون «فِرْعَوْنَ» اسم «كَانَ»، مع أنَّ الخير الفعلي لا يتقدَّم على المبتدأ حال اللبس، وهنا يلتبس أنَّ فرعون فاعل «يَصْنَعُ»، وسوَّغه هنا وجود فعلين يستحقُّ كلُّ منهما فاعلاً، ويجوز تنازع «كَانَ» و«يَصْنَعُ» في «فِرْعَوْنَ». ﴿وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ﴾ يرفعون من الجنات والبناء العالي كصرح هامان.

﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَانٍ لَهُمْ قَالُوا يَمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ مَتَّبِعُونَ مَا هَرَفْتُمْ وَبِطُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٩﴾ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهاً وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٤٠﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ مِنْ-إِلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾﴾

جحود بني إسرائيل نعم الله عليهم

﴿وَجَاوَزْنَا﴾ موافق للمجرَّد، أي: وجزنا، فالباء للتعدية في قوله: ﴿بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أي أجزناهم، والثاني قوله: ﴿الْبَحْرَ﴾ أي صيرناهم جائزين بحر القلزم على الصحيح، أو النيل وهو خطأ، وعلى كلِّ حال دخلوا من أرض ورجعوا فيها بطرق مقوسة، وإلاَّ فعرض القلزم بعيد جداً، وبعضه الأعلى متصل بالحيط بعيد جداً، والنيل لو دخلوا غربيه لاحتاجوا إلى سفن يرجعون بها إلى شرقه.

﴿فَاتَوَّأ﴾ مرؤا ﴿عَلَىٰ قَوْمٍ﴾ هم العمالقة الذين أمر الله موسى ^{عليه السلام} بعد ذلك بقتالهم، أو هم لخم قوم من العرب باليمن، وقيل: بمصر ﴿يَعْكُفُونَ﴾ يقيمون بالعبادة ﴿عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾ أو يعكفون على عبادة أصنام لهم، وهي بقر أو صُورُهَا، من نحاس أو حجارة على صورتها، وأصل عجل السامري من ذلك.

﴿قَالُوا﴾ أي بنوا إسرائيل المجاوز بهم البحر ﴿يَا مُوسَىٰ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا﴾ نذكر الله به ونعبده به، وهذه ردة مغنوية إذ علموا أن إلههم هو الله ^{تعالى}، وذلك لشدة جهلهم وقسوة قلوبهم، حتى ظنوا أن ذلك لا يقدح في دينهم، أو اجعل لنا إلهًا نعبده دون الله أو مع الله سبحانه، وهذه ردة مغنوية لأنهم يذكرون الله، والظاهر أنها صريحة كأهل الكتاب العابدين لغير الله بعلومهم، ولشدة جهلهم ظنوا أن عبادة غير الله تعالى لا تضر إذا كانت تقرباً إليه، أو مع معرفته، ولم يقولوا كلهم: اجعل لنا إلهًا، لبعد ذلك عن السبعين الذين اختارهم للميقات، قلت: إن بعدت عنهم الردة الصريحة لم تبعد المغنوية، فقد قيل: هم القائلون ﴿أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَهُمُ﴾ (سورة النساء: ١٥٣).

﴿كَمَا لَهُمْ، ءَالِهَةٌ﴾ يعبدونها، و«مَا» كافّة، أو مصدرية في قول جواز دخولها على الجملة الاسمية، أي إلهًا ثابتًا لنا كثبوت آلهة لهم، أو اسم، أي: كالفرق الذي هو لهم آلهة، أو كفريق هو لهم آلهة، وحذف صدر الصلة لطولها، ويصح - على ضعف - أن آلهة بدل من المستتر في «لَهُمْ»، و«لَهُمْ» صلة أو صفة.

وروي أن الصحابة مرؤا بذات أنواط بعد فتح مكة وحنين، فقال بعضهم: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وهي شجرة يعلّق بها المشركون سلاحهم ورُبَّمَا عبدوها، والصحابي لا يريد عبادة شجرة

لكن يريد تعليق السلاح فقط، فقال: «الله أكبر! هذا كما قال قوم موسى له: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ﴾، لتتبعن سنن من قبلكم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، أو ركبوا متن ضبا لركبتموها»^(١)، ومال إلى شجرة أدنى منها واستظل تحتها.

﴿قَالَ﴾ موسى ﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ﴾ ذكر لفظ القوم إيضاحاً لكونهم جماعة معلومة مخصوصة موسومة بما يذمهم به من الجهل ﴿تَجْهَلُونَ﴾ تعادون الجهل حتى جعلتم الإشراف بالله بدلا من شكره، وزيادة عبادته على إنجائكم من فرعون وقومه وإهلاكهم. ولكون «تَجْهَلُونَ» بمعنى تعادون الجهل كان لازما، ولا يحسن أن يقال: هو متعدي حذف مفعوله للعموم، لأنهم لا يجهلون كل شيء، وليس المقام لأن يقال: جهلوا كل شيء، إلا أن يراد بالعموم كثرة جهلهم، وحاصله: إنكم جاهلون بحقيقة الألوهية، أو الجهل مطلق السفه الشامل لذلك.

﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ﴾ العاكفين على أصنام لهم ﴿مُتَّبِعُونَ﴾ مكسرون مدمرون، كما سمي التبر تبراً لأنه مكسور، وكذا كسار الذهب، والتدمير: الإهلاك، والناس يهلكون أنفسهم على الذهب. والخير سببي ولذلك أفرد مع أن اسم «إِنَّ» جمع، وروعي مرفوعه وهو «مَا» من قوله: ﴿مَا هُمْ فِيهِ﴾ من الدين الباطل، وذلك أولى من جعل «مَا» مبتدأ و«مُتَّبِعُونَ» خبره، والجملة خبر «إِنَّ». ﴿وَبَاطِلٌ﴾ عطف على «مُتَّبِعُونَ»، ﴿مَا﴾ فاعل، أو مبتدأ خبره «بَاطِلٌ» كما في الذي قبله ﴿كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ من عبادة الأصنام. أكد الكلام بـ«إِنَّ» واسم

١- رواه الترمذي في كتاب الفتن، رقم ٢١٠٦. ورواه أحمد في كتاب مسند الأنصار رقم

٢٠٨٩٢. من حديث أبي واقد الليثي. (م.ح).

الإشارة الذي يفيد تمييز المسند إليه دلالةً على أنه جدير بمضمون خبره، وأيضاً هؤلاء ممّا يُشار به للبعيد كما يشار به للقريب، والمراد هنا: البعد تحقيراً، أو أكّد بالتدمير والبطلان. وفي التفسير تلويح بأنّ أصنامهم تكسّر وتفتّت، لا تنفعكم عبادة الأصنام لذاتها، ولا للتقرب بها إلى الله ﷻ.

﴿قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ، إِلَهًا﴾ أْبغِي لكم غير الله إلها؟ و«إِلَهًا» تمييز، أولى من كونه حالاً، ووجه كونه حالاً أنه في معنى الوصف، أي معبوداً، أو أبغى غير الله لكم حال كونه إلهاً؛ والهمزة للإنكار والتوبيخ. ﴿وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ عالمي زمانكم لا كلّ عالم، لأنّ هذه الأمة أفضل من كلّ أمة، قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ...﴾ (سورة آل عمران: ١١٠) أو على الناس كلّهم على معنى أنّ فيهم من الأنبياء والمعجزات ما ليس في هذه الأمة أو غيرها، وأمّا الفضل بالذات فلهذه الأمة، كما تقول: هذا الفقير لكونه ذا فرس أفضل من هذا الغنيّ من حيث لا فرس له. والجملة حال، كيف تطلبون إلهاً غير الله والحال أنّه فضّلكم على غيركم بنعم الدين والدنيا، فقابلتم هذا التفضيل بإشراك أبلد الحيوان بالله ﷻ في العبادة، وهو البقر أو جماد على صورته بلا حياة ولا قلب؟! . وفي قصّة فرعون وقومه وهلاكهم زجر لقريش وتسليّة لرسول الله ﷺ. وتلويح بنصره على قومه كما نصر موسى على فرعون.

﴿وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ﴾ واذكروا بني إسرائيل وقت أنجيناكم، أو اذكروا إنعامه عليكم إذ، أو الواقع إذ، وهذا تذكير بالنعمة ليذكروها ويتركو الكفر، وهو من كلام موسى ﷺ. وإسناد الإنحاء إليه مجاز لعلاقة السببيّة، والمنحي حقيقة هو الله، ويجوز أن يكون من كلام الله أوحاه في ذلك الزمان إليهم ﴿مَنْ - أَلِ فِرْعَوْنَ﴾ من استعبادهم لكم واستخدامكم وقتلكم، إنحاء دائماً ياغراقهم، وذلك نعمة لا تنغص، بخلاف ما لو أنجاهم منهم مع بقاء حياتهم

متمكّنين قادرين أو غير متمكّنين. ﴿يَسْؤُمُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ مستأنف لبيان ما منه الإنجاء، أو حال من «آل» أو من الكاف، أو بدل من الجملة، أي يعذبونكم العذاب السوء، أو بسوء العذاب، أو ضمن معنى المتعدّي لاثنيين، أي يكلّفونكم أو يذيقونكم سوء العذاب، وهو أشدّه.

﴿يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُمْ﴾ استئناف لبيان قوله ﷻ: ﴿يَسْؤُمُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ أو بدل منه، واستحياء النساء: إبقاؤهنّ بلا قتل، سواء المولودات الصغار والكبار، أو طب المكرهات على السقط ﴿وَفِي ذَٰلِكُمْ﴾ أي الإنجاء من آل فرعون أو في ذلكم العذاب ﴿بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ أي ابتلاء وامتحان، أو البلاء: النعمة، لأنّ البلاء مشترك بين النعمة والحنة، فالله يختبر شكر عباده بالنعمة وصبرهم بالحنة: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ﴾ (سورة الفجر: ١٥) ﴿وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ﴾ (سورة الأعراف: ١٦٨) ﴿وَنَبَلَّوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ (سورة الأنبياء: ٣٥). ويجوز أن يراد: الامتحان والنعمة استعمالا للكلمة في معنيها.

﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَنْ يَعِينُ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤٢﴾ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرِيهِ وَلَٰكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ نَرِيهِ فَلَمَّا بَلَغَ رَأْسَهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَرَعًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٣﴾ قَالَ يَمُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلِمَةٍ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ

قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُوذِيَكَ دَارُ الْفَاسِقِينَ ﴿١٤٥﴾

مناجاة موسى لربه تعالى وإنزال التوراة عليه

﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً﴾ ثلاثين مفعول ثانٍ لـ «وَوَاعَدْنَا»، وهو نفس الموعود، والمراد: وعد عبادة عظيمة، أي واعدناه إِيَّاهَا بالعبادة فيها، وليس ظرفاً، وكأنه قيل: واعدنا عبادتها، أو تمامها، أو مكثها منه وإنزال الكتاب منها، وذلك أَنَّ المواعدة من الله ومنه.

والثلاثون هي ليالي ذي القعدة صارت ثلاثين لا تسعة وعشرين، أمره بصومها فصام لياليها وأيامها لا لياليها فقط بأمر الله، على أن يعطيه التوراة ويكلمه على تمامها، ولَمَّا تَمَّتْ كره أن يلقي الله بريح فم الصوم فمضغ شيئا من نبات الأرض أو تسوَّك يعود خرنوب، أو أكل من ورق الشجر، فقال الملائكة: كُنَّا نَشْمُ مِنْ فَيْكِ رَائِحَةُ الْمِسْكِ فَأَفْسَدْتَهُ بِالسَّوَاكِ، وفي قولهم: كُنَّا نَشْمُ تفسير لِمَا روي «أَنَّهُ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ لَا أَكَلَمَكَ حَتَّى يَعُودَ فَوْكَ إِلَى مَا كَانَ إِلَيْهِ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رِيحَ فَمِ الصَّائِمِ أَحَبُّ إِلَيَّ — أي إلى ملائكتي — من رِيحِ الْمِسْكِ»، وأمره بصوم عشرة من ذي الحجة آخرها يوم العيد كما قال:

﴿وَأَتَمَمْنَاهَا﴾ أي الثلاثين، زدنا عليها ما يتمُّ به شأنها، فلا يقال: هي تامة في نفسها بعددها فكيف يتمُّ عددها، أو أتممنا المواعدة المعلومة من «وَوَاعَدْنَا» ﴿بِعَشْرِ﴾ بليال عشر، صامها ليلاً ونهاراً، أقدره على ذلك في أربعين يوماً، أو كان يفطر عند الغروب فقط، والوصال مباح للأنبياء خاصة، أو مع أهمهم السابقة، وشاركهم الصحابة أوَّل الأمر ثم نسخ جوازه لغير النبي ﷺ.

﴿فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ﴾ المِيقَات: ما قَدَّرَ فيه عمل، والوقت ما وَقَّتْ لشيء قَدَّرَ أو لم يقدَّر ﴿أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ أي بالغاً أربعين ليلة، أو حال كون مِيقاته أربعين، أو ظرف على تأويل أنَّ كُلَّ جزء من الأربعين به التمام، إذ لو لم يكن لم يحصل التمام.

(نحو) وزعم بعض أن «أَرْبَعِينَ» حال إذ ناب عن الحال وهو «بالغاً»، وردّه أبو حيَّان بأنَّ مفعول الحال لا يسمَّى حالا، [قلت:] وردُّوا عليه تعصُّباً بأنَّ النحاة يسمُّون معمول العامل باسم العامل، كما يسمُّون الظرف خيراً وهذا خطأ، والصواب مع أبي حيَّان، لأنَّ الظرف يسمَّى خيراً لتضمُّنه معنى الخير الاستقراري، وإذا حذف المنعوت المخبر به فإنما يطلق على النعت أنَّه خير، لأنَّه جيء به على معنى الإخبار به، وهكذا... ولا أنَّ أربعين بمعنى بالغاً، إلا من لم يبلغ العقد وآخرها يوم العيد.

أو ﴿ثَلَاثِينَ﴾: ذو الحِجَّة تَمَّت بعشر من محرَّم آخرها يوم عشوراء، فكلمه الله آخر يوم عيد الأضحى، أو آخر يوم عشوراء، وعده الله أن يهلك فرعون ثمَّ ينزل عليه كتاباً فيه ما تفعل بنو إسرائيل وما تذر، فأمره الله ﷻ أن يصوم الأربعين، كما أجمل في سورة البقرة وفصل هـ ثلاثين وعشر، وقيل: الثلاثون للتقرُّب، والعشرة لإنزال التوراة، وللإكلام في الجزء الأخير منها أو بعد تمامها، وفيها وقعت قصَّة العجل. وما نزل في العشرة أو آخرها أو بعد تمامها صحَّ أنَّه نزل في الأربعين أو بعد تمامها، ولكن خصَّت العشرة بالإنزال لأنَّها أعدَّت له ﴿وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ﴾ حين ذهب إلى الطور للمناجاة ﴿اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي﴾ قم فيهم مقامي بالأمر والنهي والتعليم، وهذا يدلُّ أنَّ موسى أصل في النبوة هارون قوَّةً وسبقاً، لأنَّه أضاف القوم لنفسه، وجعل هارون الخليفة تبعاً له، وهارون رسول من الله ﷻ استقلالاً ورسول من موسى تبعاً وخلافة.

﴿وَأَصْلَحْ﴾ أمورهم ولا تترك فيهم فسادا، واحملهم على عبادة الله ﷻ، أو لا مفعول له، أي كن ذا إصلاح فيهم دواما ومواضبة ﴿وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ ذم على عدم اتِّباع سبيلهم في الإفساد والدعاء إليه.

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا﴾ يوم الخميس يوم عرفة كلمه الله فيه، وأعطاه التوراة صبيحة يوم الجمعة يوم النحر أو ذلك يوم عاشوراء ﴿وَوَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾.

(قصص) صير الله الأرض مظلمة مع الطور سبعة فراسخ، أو أربعة من كل جهة حين جاء للمناجاة، وطرد شيطان موسى وهوام الأرض ونحى ملكيه وكشط السماء ورأى العرش والملائكة عابدين لله في الهواء، وسمع صرير أقلام الملائكة، وكلمه الله ولم يسمع جبريل مع أنه معه، أنشأ الله له كلاما وسمعه من كل جهة وفي جميع جسده خلقه الله في ذلك، أو حيث شاء من الهواء، أو من الشجر، أو من الأرض، أو من الجبل، فسمعه حروفا وأصواتا. وروي أنه كلمه باثني عشر مائة لغة، ولم يفهم حتى كلمه بلغته، وأول ما كلمه به لغة البربر وذلك ألف ومائتا لغة. ويروى كلمه بألف لغة وكان يصف كلامه تعالى بالرعد القاصف مع حلاوته له ^{الطبيخ} وعدم صعوبته، وقد قال أبو منصور الماتريدي: إنّه خلق له الكلام في الشجرة. وروي سمع صرير الأقلام بالكلمات العشر، وأنّ ذلك كله أوّل يوم من ذي الحجة.

(أصول الدين) ولا تقل: سمع كلامه القديم وهو صفة أزليّة بلا صوت، لأنّ القديم لا ينتقل، ونحن لا نشبث الكلام القديم النفسي بل كلامه تعالى خلق الكلام، أو نفى الخرس، أو إيجازه.

ولم يختصّ بإذنه ليعلم أنّه من الله ﷻ لا من شيطان، كما روي أنّ إبليس غاص من بعيد حتى خرج بين رجليه، فقال له: إنّ مكلمك

شيطان، وعلم موسى أنه من الله لسمعه من كل جهة ويجسده كله، ومن ذلك كان على وجهه مثل شعاع الشمس فغطاه ببرقع إذ لا يقدر أحد أن ينظر إليه، وقالت زوجته: لم أر وجهك منذ كلمك ربك، فكشفه لها فأخذها مثل شعاع الشمس، فوضعت يدها على وجهها، وحرّت ساجدة وقالت: ادع الله أن أكون زوجك في الجنة قال: ذلك إن لم تتزوّجي بعدي، فإن المرأة لآخر أزواجها.

﴿قَالَ﴾ على لسان الذاهبين معه وقيل: هو من قول موسى على ظاهره ﴿رَبِّ﴾ يارب ﴿أَرِنِي﴾ نفسك ﴿أَنْظِرْ إِلَيْكَ﴾ أي أراك، أي: اظهر لي أرك، أو قوّني على أن أراك، ولو لم تظهر لي، أو أزل مانع الرؤية أنظر إليك.

(أصول الدين) ويقال: لَمَّا استحلّى ما سمع من الكلام هاج به الشوق إلى طلب الرؤية مع علمه بأنها لا تكون في الدنيا ولا في الآخرة، لأنّ ما نَفِيَهُ مدح لا يختصّ انتفاؤه بزمان، ولأنّ المرئيّ جسم في جهة مركّب متلون، والله منزّه عن ذلك، فإذا ادّعي أن يُرى بلا كيف فذلك تناقض، ونفس الإدراك ممنوع، فإذا رُميَ فقد أدرك، ولو كان ذلك لا بكيف ولا يقدر على وصفه، وانتفاء الرؤية ذاتي، كما أنّ انتفاء الشبّه ذاتي، وما هو ذاتي لا يتخلّف بالدنيا والآخرة، ولا يخفى أنّ قَدَمَهُ تعالى ينسافي مباشرة الحادث، وإلّا كان حادثاً، أو الحادث قديماً، وكلا الأمرين باطل، ومعلوم أنّ القديم لا تحلّ به صفة الحادث، والمخالف للحوادث لا تدركه الحوادث.

﴿قَالَ لَنْ تَوَانِي﴾ لم يقل: لن تنظر إليّ إمّا لأنّ النظر هنا إمّا نفس الإدراك بالعين فذلك رؤية، وإمّا توجيه الحدقة إلى جانب المرئيّ وغايتها حصول الرؤية، فذكر الرؤية، وموسى منزّه عن ذلك، بل قاله أصحابه. ونفي الرؤية مدح فلا يختصّ موسى بانتفائها، وإنّما خصّ بالذكر لأنّه

طلبها بإفراد نفسه فأجابه على الإفراد، فقال: ﴿لَنْ تَرَانِي﴾ ولم يقل: لم أَرُ^(١) بالبناء للمفعول على صيغة العموم.

ولا يقال: لو كان الطلب منهم لبيّن لهم أنهم أخطأوا، لأنّا نقول: أنكر عليهم، كما أنكر عليهم إذ قالوا: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا﴾ ولما تبادوا على طلب الرؤية أراد النصّ من الله لهم، جمعاً بين ما عنده من الدليل العقلي وما يطلبه من الدليل السمعي، بل لو طلبها لعدم علمه بانتفائها لم يلزم شيء، لأنّه يطلب العلم من الله سبحانه والنبوة لا تتوقّف على العلم بجميع الأصول مرة، قاله الحسن البصري، ولا يقال: لو كان السؤال لهم لقال: أرهم ينظروا إليك، وقال: لن يروني لأنّا نقول: تكلم بصيغة نفسه عنهم، لأنّه إذا منع الرؤية فأولى أن يُمنعوا، ومنع موسى منع لهم لاستحالتها، كأنه قيل: لست ممن يرى كيف يحسّ الحادث القديم.

﴿وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ﴾ جبل زبير، وهو أعظم جبل بمدين وهو طور سيناء ﴿فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ﴾ مع ظهور آية له ﴿فَسَوْفَ تَرَانِي﴾ هو لا يستقرّ له ولا يطبق، وهو أقوى منك فكيف تطبق مع ضعفك؟ فأحصى الله الجبل وجعل له العقل وأظهر له آية فلم يستقرّ كما قال:

﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ ظهر بظهور آية وظهره ظهور آية له، قيل: أظهر له من نور عرشه «قدر نصف أتملة الخنصر»، رواه الحاكم حديثاً^(٢)، وقال الضحاك: «مثل منخر الثور من نور الحجاب»، والحجاب: جسم

١- لعلّ الأصوب: «لَنْ أَرَى».

٢- رواه الحاكم في المستدرک (٣٢٦) تفسير سورة الأعراف، ج ٢، ص ٣٥١، رقم ٣٢٤٩، من حديث أنس.

مخصوص ليس الله حالاً فيه كالعرش والكرسيّ ليس الله فيهما، وعن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار: «مثل سمّ الخياط»، وعن سهل بن سعد: «قدر الدرهم». ﴿جَعَلَهُ ذَكَاً﴾ مذكوكاً، أو نفس الدكّ مبالغة: دقيق الأجزاء كالتراب، أو سوّى بالأرض، أو جعله كسراً، وقد قيل: جعله جبالا صفارا سيّئة: أحدا وورقاء ورضوى بالمدينة، وثورا وتبيرا وحرأ بمكة، وذلك كلّه لنور خلقه الله فكيف لو بدا الله جلّ عن صفة الخلق! ﴿وَوَحَّرَهُ﴾ سقط، يطلق ولو بلا صوت، وخصّه بعض بما له صوت لجريه في الهواء كالحجر الساقط من عال، وعليه فإطلاقه استعارة، أو مجاز الإطلاق والتقيد. وذلك يوم عرفة وإعطاء الكتاب يوم النحر ﴿مُوسَىٰ صَعِقًا﴾ مغشياً عليه، سكران لهول ما رأى من حال الجبل، وما نزل على الجبل من النور، وما يروى أنه حين صعق لكزته الملائكة بأرجلها، وقالوا: أطمع في رؤيته يا ابن النساء الحيّض، أظنّه كلاما وضعته اليهود كذبا.

﴿فَلَمَّا أَفَاقَ﴾ من صعقه ﴿قَالَ سُبْحَانكَ﴾ أسبحك عن أن ترى، وعن صفات الخلق دائما بلا انقطاع تسبيحا ﴿تُبْتُ إِلَيْكَ﴾ من سؤال الرؤية عن قومي بلا إذن ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ من بني إسرائيل بما أوحيت بأنك لا ترى، وأن صفات الخلق لا تليق بك، ومنها رؤيتك في الدنيا أو الآخرة. وكلّ ما أوحى إلى نبيء من الأنبياء فذلك النبيء هو أوّل من يؤمن به ممّن معه أو بعده، وذلك من حيث إنّه موحى إليه به، ولو علم قبله أو علم بعده بدونه ودون وسائطه.

﴿قَالَ يَا مُوسَىٰ﴾ تسلّ عما أصابك من الصعق وغيره ممّا تكره، بإرساليك وبكلامي، كما قال: ﴿إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ﴾ ناس زمانك المؤمنين المخلصين، كما أن قوله: ﴿وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (سورة البقرة: ٤٧)

مراد به ناس زمانهم لا كلُّ من يجيء ولا الملائكة إلا ما فيه تفضيل^(١)، وأمّا الملائكة فلهم كلام الله بلا واسطة تارة وبها أخرى، وبعض بها وبعض بدونها. وقيل: سمعه السبعون معه لأنهم أحضروا ليخبروا ولَمَّا سمعوه طلبوا أن يرى الله سبحانه فيروه معه، وعن ابن عباس قعلوا أسفل الجبل وصعد ولم يسمعوا.

﴿بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي﴾ لك بلا واسطة ملك، أمّا هارون عليه السلام فتبع له لا مختصّ بكتاب ولا متكلم له، وشرعه شرع موسى، والرسول كلُّهم شاركوه في الرسالة لكن زاد عليهم بكلام الله ﷻ بلا واسطة.

وقد كَلَّمَ الله ﷻ وﷻ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا ﷺ بلا واسطة، والقرآن ناطق بأنّ هذه الأمة خير أمة فما نبيها إلا خير الأنبياء، وليس موسى أعظم من إبراهيم لكن قد يؤتى المفضل ما لم يؤت الفاضل، قال الله سبحانه: «يا موسى إنما كلمتك لأنني لم أخلق خلقا تواضع إليّ تواضعك». والرسالة: الإرسال، أو نفس ما أرسل به، أو المراد: تبليغ رسالتي. والكلام: التكليم، ﴿وَكَلَّمَ الله ﷻ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ (سورة النساء: ١٦٤)، أو التوراة، كما يسمّى القرآن كلام الله تسمية بالمصدر، ومعلوم أنّه لم يؤت رسول كتابا مثل التوراة إلا القرآن فإنه أفضل بإذن الله وحاكم عليها.

وقدّم الرسالة على الكلام لأنها أسبق، أو ليرتقى الكلام إلى الأشرف، فإنّ التوراة أو التكليم أعلى من باقي الوحي إليه. وأعاد الباء تنبيها على مغايرة الكلام للرسالة

(من مناجاة الله لموسى) قال ابن عباس: قال رسول الله

﴿ناجى موسى ربه بمائة ألف وأربعين ألف كلمة في ثلاثة أيام، كلها وصايا﴾ فكان فيما ناجاه : يا موسى « لم يتَّصف المتَّصفون بمثل الزهد في الدنيا، ولم يتقرب المتقربون بمثل الورع عما حرَّمت عليهم، ولم يتعبَّد المتعبِّدون بمثل البكاء من خيفتي، أمَّا الزاهدون في الدنيا فأبيحهم جنِّي حتى يتبوعوا فيها على أطيب عيش وأرغده، وأمَّا الورعون عما حرَّمت عليهم، فإذا كان يوم القيامة لم يبق عبد إلا ناقشته الحساب إلا الورعين فإنِّي أجلبهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير حساب، وأمَّا الباكون من خشيتي فأولئك هم الرفيق الأعلى لا يشاركون فيه، وأحبُّ الأعمال إليَّ ذكري، والأتقى: الذي يذكرني ولا ينساني، والأغنى: الذي يقنع بما يؤتي، والأفضل: الذي يحكم بالحق ولا يتبع الهوى، والأعلم: الذي يطلب علم الناس إلى علمه لعله يسمع كلمة تدله على هدى أو تردّه عن ردى، والأحبُّ إليَّ عملاً: الذي لا يكذب لسانه، ولا يزني فرجه، ولا يفجر قلبه، ويليه قلب مؤمن في خلق حسن، والأبغض: قلب كافر في خلق سيِّئ، ويليه جيفة بالليل بطال بالنهار. اذكرني يا موسى بـ "لا إله إلاَّ الله" اذكرني بـ "لا إله إلاَّ الله"، لو أنَّ السماوات والأرضين وما فيهنَّ في كفةٍ و"لا إله إلاَّ الله" في كفةٍ مال بهنَّ "لا إله إلاَّ الله". »

﴿فَخُذْ مَا آتَيْنَكَ﴾ من الفضل المطلق، والرسالة والتوراة والكلام ﴿وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ لنعمي، قال موسى: يا ربِّ دلّني على عمل أشكرُك به، فقال تعالى: «قل: "لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كلِّ شيء قدير"، لو أنَّ السماوات السبع والأرضين في كفةٍ وهذا الذكر في كفةٍ لمال بهنَّ».

﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ﴾ عشرة ألواح، أو تسعة، أو سبعة، أو اثنان، طول اللوح: عشرة أذرع، أو اثنا عشر من خشب، أو سدر الجنة، أو ياقوت

أحمر، أو من زمرد، أو زبرجد، أو من صخرة لئِنها الله ﷻ له فقطعها بإصبعه، أو التوراة حمل سبعين بعيراً يقرأ الجزء في سنة، لم يحفظها إلا موسى ويوشع وعزير وعيسى. قال الحسن: «هذه الآية في التوراة بألف آية».

وكتابة التوراة في الألواح خلق من الله، أو المكتوب في الألواح غير التوراة، كما قال البيضاوي: «أو غيرها»، ويبعد أن يريد أو غير تلك الأقوال. ﴿مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ محتاج إليه في دينهم، وقيل: بأعم من ذلك، حتى إن كعباً بلغ صفين ونظر ساعة واقفا فقال: لِيرَأَقَنَّ بهذه البقعة من دماء المسلمين ما لم يهرق في بقعة، وقال: إن ذلك في التوراة، ولعله استخراج ورمز. و﴿مِنْ﴾ متعلق بـ«كَتَبْنَا» وهي للابتداء، أو بمحذوف حال من قوله: ﴿مَوْعِظَةً﴾ مفعول «كَتَبْنَا»، أي موعظة عظيمة من كل نوع، والمراد بالشيء: النوع، وهذا معنى كبير ﴿وَتَفْصِيلاً﴾ تبيننا ﴿لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ محتاج إليه.

﴿فَخُذْنَهَا﴾ أي فقلنا له: خذها. و﴿قُلْنَا﴾ معطوف على «كَتَبْنَا»، ويجوز أن يعتبر الخطاب في «لَهُ»، أي وكتبنا لك، فلا يقدر: «قلنا»، و«هَا» عائد للألواح، أو لـ«كُلِّ شَيْءٍ»، لأنه بمعنى الجملة أو الجماعة، كأنه قيل: وتفصيلاً للأشياء، أو للموعظة، أو للرسالة ﴿بِقُوَّةٍ﴾ بجد وعزم، حفظاً وفهماً وعملاً ودرسا وتعليماً.

﴿وَأَمْرٌ قَوْمَكَ﴾ وكل من أمكن لك، وخص القوم بالذكر لأنه أحق للنسب والحوار، ولأن التوراة مطلوبة لهم وفخر لهم، أو القوم: الأمة ﴿يَاخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾ أي يتمسكوا بأحسنها، وقيل: الباء صلة في المفعول به، وقيل: هو محذوف، أي يأخذوا أنفسهم بما هو أفضل فيها، انتقالا عن الجائز إلى ما هو خير منه على طريق النذب، كالغفو بدل القصاص، والصبر بدل الانتقام، وصدقة النفل بدل الإمساك، وقيام الليل بدل النوم،

وكلُّ ذلك حسن يأخذوا بالأحسن فيه، ومعنى حُسْنِ النوم أنه مباح لا قبيح حرام، أو الأحسن: الواجب والمندوب والحسن: المباح، أو الأحسن: الحسن وكلُّها حسن، أو الناسخ، أو أن يحمل ما احتمل معنيين أو معاني على ما هو أقرب إلى الحقِّ وأحوط.

أو المراد: الزيادة المطلقة، وهي المأمور به، فَإِنَّهُ أبلغ في الحسن من المنهي عنه في القبح، ومرتبة حسن المأمور به أعلى من مرتبة قبح المنهي عنه، وهذا راجع إلى التفضيل بـ«مِنْ»، كأنه قيل: المأمور به أحسن من المنهي عنه، كما تقول: العسل أحلى من الخلِّ، والصيف أحرُّ من الشتاء، أي أبلغ في الحلاوة من الخلِّ في الحموضة، وأبلغ في الحرِّ من الشتاء في البرد، ولحرِّ الصيف حِدَّةٌ ولبرد الشتاء حِدَّةٌ وحِدَّةٌ حرَّةٌ أشدُّ من حِدَّةِ برد الشتاء، وحلاوة العسل حِدَّةٌ وحموضة الخلِّ حِدَّةٌ وحِدَّةٌ حلاوته أشدُّ من حموضة الخلِّ؛ أو أحسن خارج عن التفضيل، أي بحسَنها - بفتح السين - وهو الواجب والمندوب والمباح، ومقابله القبيح وهو المعاصي وما يقرب منها.

﴿سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ﴾ فرعون وقومه، و«ال» للعهد، ودارهم: مصر القاهرة وأعمالها، والمراد بإراءتها إراءتها خاوية لتعتبروا فلا تفسقوا، فخاوية مفعول ثالث للإراءة العَلَمِيَّة، أو إدخالها بالإرث على أَنَّ الإراءة بصريَّة كما قرئ: ﴿سَأُورِيكُمْ﴾، وكما قال: ﴿وَأُورِثْنَا الْقَوْمَ...﴾ (سورة الأعراف: ١٩٧) وكما قال: ﴿وَأُورِثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ (سورة الشعراء: ٥٩).

فهذا وعد للمؤمنين رجعوا من الشام إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه، فورثوا ما فيها من الجنَّات والعيون والكنوز والمقام الكريم، وضعف القول بأنهم لم يرجعوا، أو أنه ملكها غيرهم، أو ﴿دَارَ الْفَاسِقِينَ﴾: منازل المهلكين، كعاد وثمود لتعتبروا فلا تفسقوا، أو ديار الجبابة والعمالقة بالشام تملكها بنو إسرائيل، أو دارهم: جهنم، أخير بني إسرائيل لينزجروا، ويردُّهما قراءة:

﴿سَآوِرُكُمْ﴾ لأنَّهم لم يورثوا منازل عاد وثمود ونحوهم، ولا يورث المؤمنون جهنم، وقد قيل: رجع يوشع من الشام إلى مصر بعد موت موسى عليهما السلام، وقيل: دخلها موسى ومقدمته يوشع، والخطاب لموسى وقومه تغليبا على غيبة قومه، وهذا أولى من أن يقال: هذا على طريق الالتفات عن الغيبة في «يَاخُذُوا بِأَحْسَنِهَا» إلى الخطاب، وأنَّ الكاف لقومه، وأنَّ الأصل: سأريهم دار الفاسقين.

﴿سَآصِرُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَكْبُرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْفِتْنِ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٤٦﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٧﴾﴾

عقوبة التكبر عن فهم أدلة العظمة الإلهية

﴿سَآصِرُ﴾ بالطبع على القلوب فلا يعتبرون ﴿عَنْ - آيَاتِي﴾ آيات التوراة وسائر وحْيي أو دلائلي في الآفاق كالسماوات والأرض وما فيهما، أو سَآصِرُ عَنْ إبطال آياتي ولو اجتهد في إبطالها كما فعل فرعون ﴿الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ﴾ من كفَّار قريش، أو من الكُفَّار مطلقا ﴿فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ أي بدينهم الباطل، أو حال كونهم بغير حق تأكيداً، لأنَّ التكبر لا يكون بحق، أو بغير حق في علمهم أنَّهم غير محققين، أو احتراز عن التكبر بحق كاعتقاد الإنسان رفعة رتبته بكونه على الهدى بلا تسفيه حق ولا تحقير خلق، وكالتكبر على الفساق لله لا للنفس. والكلام مع موسى، أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما.

﴿وَإِنْ يَرَوْا كَلَّاءَ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ عطف على «يَتَكَبَّرُونَ»، أي الذين من صفتهم التكبر بغير الحق، وانتفاء الإيمان بكل آية رأوها، وانتفاء اتّخاذ سبيل الرشد سبيلا، وثبوت اتّخاذ سبيل الغي سبيلا. والرشد: الهدى، والغى: الضلال.

والآية: تشمل الآية المنزلة والمعجزة، فالرؤية المشاهدة بالسمع أو البصر من عموم المجاز لا من الجمع بين الحقيقة والمجاز، والمعنى: وإن يشاهدوا كل آية لا يؤمنوا بها، على نفي العموم، فقد يؤمنون ببعضها لكن لا ينفع الإيمان ببعض، أو على عموم النفي لأنهم ولو آمنوا ببعض لكن لا ينفع، ولا يحققون ما آمنوا به، فكانهم لم يؤمنوا، والظاهر الأول ولو كان الثاني ملائما للطبع، وقيل: المراد الآية المنزلة، ويدل له قوله سبحانه: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ والموعظة مما يجب أن يرجع إليه في كل أمر يذكر به كما كثر في أكثر الفواصل نحو: ﴿أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ وانظر سورة الرحمن كيف وقع فيها التكرير ليستأنف السامع أذكارا واتعاطا، ويجدد تنبيها واستيقاظا.

﴿ذَلِكَ﴾ أي صرّفي إيّاهم عنها ﴿بِأَنَّهُمْ﴾ أي ثابت بأنهم ﴿كَذَّبُوا﴾ أي بتكذيبهم ﴿بِآيَاتِنَا﴾، أو مفعول مطلق، لأنه إشارة إلى الصرف لا صرف، أي سأصرف عن آياتي ذلك الصرف ﴿وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾ أي وبكونهم غافلين عنها، فذلك عطف، ولا تثبت واو الاستئناف. والغفلة: الإعراض عن الشيء بلا عمدٍ شبه به الإعراض عنه عمدا ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ﴾ أي الدار الآخرة وهي البعث، أو بآياتنا ولقاء جزاء الآخرة ﴿حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ أعمالهم الحسنة، كصلة رحم، وصدقة، وفكّ العاني، وإطعام الجائع، وسائر مكارم الأخلاق، وذكر الله والتلبية، ونحو ذلك من فرض ونفل، لا

ثواب لهم. ﴿هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ من التكذيب بالآيات وسائر الضلال، أي إلا عقاب ما كانوا يعملون، أو ما كانوا يعملون هو الجزاء، تسمية للمسبب باسم السبب، وقيل: تجسم أعمالهم فيعذبون بها وهو خطأ.

﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلَيْهِمْ عَجَلًا جَسَدًا آلَهُمْ خَوَافًا أَلَمْ يُرَوْا أَنَّهُمْ لَا يَكْفُرُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ﴾ ﴿١٤٨﴾ وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٤٩﴾ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعْمَلْتُمْ أَمْرًا رِجْسًا وَلَئِي لَا تَأْتِي الْوُحُوحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْعِزْنِي الْأَعْدَاءُ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥٠﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٥١﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْجِبِلَّ سِينًا لَهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْطَرِينَ ﴿١٥٢﴾ وَالَّذِينَ عَمِلُوا الشَّيْئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٥٣﴾ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْوُحُوحَ فِي سُجُنِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿١٥٤﴾

قصة اتخاذ السامري العجل وموقف موسى منه

﴿وَاتَّخَذَ﴾ صاغ ﴿قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ﴾ بعد ذهابه إلى الطور للمناجاة، وأخذه العهد منهم أن لا يحدثوا في الدين ولا يشركوا. و«مِنْ»

للابتداء، وقيل: زائدة بخلافها في قوله: ﴿مِنْ حُلِيِّهِمْ﴾ فَإِنَّهَا فِيهِ لِلتَّبْعِيضِ لَا لِمَعْنَى وَاحِدٍ، فَصَحَّ تَعْلُقُهُمَا بِعَامِلٍ وَاحِدٍ بَلَا تَبْعِيَّةٍ، مَعَ جَوَازِ تَعْلُقِهِ بِمَحْذُوفٍ حَالٍ لِقَوْلِهِ: ﴿عِجْلًا﴾ وَلَوْ نَكَّرَهُ لَتَأَخَّرَهُ.

(صرف) والأصل حُلُوءِيٍّ بضم الحاء واللام وإسكان الواو والإعراب على الياء، قلبت الواو ياء، وأدغمت في الياء، جمع حَلْيٍ بفتح فحسب، وهو ما يتزيّن به من ذهب وفضّة وغيرهما، استعاروه بأمر الله حين أرادوا الخروج من مصر قبل غرق فرعون وأبقاه الله ﷻ ملكاً لهم، وليس غنيمة لأنّه بلا قتال، ولا تحلّ لهم الغنائم، وقيل: استعاروه لعرس وأحلّ الله ﷻ أن يملكوه بعد غرق فرعون وقومه، كما ورثوا أرضهم وسائر أموالهم وأضافه إليهم لملكهم إيّاه بعد الغرق. والعجل: ولد البقرة.

﴿جَسَدًا﴾ مستقلاً لا صورة منقوشة في الحائط، بدلاً من «عِجْلًا» لا نعت، لأنّه جامد غير مؤوّل بمشتقٍّ، إلّا أن يسوغ ذلك يجعله له نعتاً رافعاً لـ«خَوَارٍ» على الفاعليّة، فيكون من النعت الجامد لوصفه بمشتقٍّ، أي جسداً ثابتاً له خوار، كقوله ﷻ: ﴿بَشَرًا سَوِيًّا﴾ (سورة مريم: ١٧) وأجاز بعضهم عطف البيان في النكرات.

﴿لَهُ، خَوَارٍ﴾ صوت البقر يخور ويمشي عند السدّي، أو يخور ولا يتحرّك عند وهب، وقيل: يمشي، وكان لحماً ودماء، وإذا خار سجدوا له حتّى يسكت، وقيل: خار مرّة واحدة ذبحه موسى ﷺ، والذبح دليل اللحم والحياة، وكذا الخوار، وحرّقه وألقاه في البحر.

(قصص) صوره السامريّ من الحلبيّ، وكان حدّاداً مطاعاً في قومه، وألقى فيه أو في فمه من تراب أثر فرس جبريل حين رأى أثره ينبت في الحين،

وقد سأله قومه إلهًا يعبدونه، وقيل: وقعت فيه قُوَّة من جبريل وهو روح الحياة فحيي، وذلك بأمر الله لا كَلِّمًا مَرَّ بَشِيٍّ، وإنما شاهد أثر الفرس حين جاء جبريل على صورة فرس أنشئ ليتبعه خيل فرعون وقومه، وكانت ذكورا فيغرقوا، وأمسكه عنده أو كان ذلك عند ذهابه إلى الطور مع موسى، وظاهر ذلك أَنَّهُ عندهم إله مستحدث لا ما قيل إِنَّهُمْ من أهل الحلول، ادَّعَوْا حلول الله في تلك الصورة، وإِنَّهُمْ لذلك قالوا: ﴿وَاللهُ مُوسَى﴾ (سورة طه: ٨٨) وإِنَّمَا قالوه تَوْهُمًا، أو خداعًا. وقيل: الخوار مجاز صوريٌّ وكذا العجل جعل في جوفه أنابيب على شكل مخصوص موجَّه للريح فيخرج منه صوت كصوت البقر، وليس لحما ودما وهو قول جمهور المعتزلة، ولو كان ذلك لَمَّا احتاج إلى أثر الرسول، إِلَّا أن يقال: أحدث فيه أثر الرسول صوتا كصوت البقر بلا حياة، ولا انقلاب لحما ودما، ولا حاجة إلى أنابيب.

﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يَكْلُمُهُمْ﴾ كما يتكلَّم الإنسان وكما كلَّم موسى رَبَّهُ ﴿وَلَا يَهْدِيهِمْ﴾ كما يهدي الإنسان آخر، وكما هدى الله قوم موسى ﴿سَبِيلًا﴾ مستأنف للتعجيب منهم ومن إخلالهم في النظر، ومن ضلالهم إذ جعلوه إلهًا، وعبدوه حتَّى إِنَّهُ يلزم على ذلك أَنَّهُ خالق للأجسام والأعراض، مع أَنَّهُ لا يوجد منه كلام إِلَّا الخوار ولا يرشد لهم لسبيل.

﴿اتَّخَذُوهُ﴾ صاغوه من الحلي، فهو تأكيد لِمَا سبق ذمًّا لهم، أو اتَّخَذُوهُ إلهًا ﴿وَكَانُوا ظَالِمِينَ﴾ عطف، أو حال، أي: ومن شأنهم الظلم بالذنوب لأنفسهم ولغيرهم، فلم يكن ذلك بدعا فيهم، والظلم أيضا: النقص من الحق، وأيضا: وضع الشيء في غير موضعه.

﴿وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ﴾ نائب فاعل «سَقَطَ»، والفاعل العضُّ أو الفم أو الأسنان، ومن شأن النادم عضُّ يده، ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ﴾ (سورة

الفرقان: ٢٧) أو التقلب ﴿فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ﴾ (سورة الكهف: ٤٢) أو الرأس ومن شأن الندام وضع وجهه أو ذقنه على يده، أو الندم أو الخيبة، وخصت اليد لوقوع أثر الندم عليها، ولأنها المباشرة للأعمال غالباً، حتى أنه يسند إليها ما لم تباشر، أو اليد بمعنى النفس.

(لغة) ومن ندم على أمر وعجز قيل له: سقط على يده، أو في يده، و«في» على ظاهرها، أو بمعنى على، ولم يسمع قبل القرآن: سقط في يده، أو في أيديهم أو نحو ذلك، وهو لا يتصرف في معنى الندم لا يقال: مسقوط في يده أو يسقط في يده بالبناء للمفعول، أو للفاعل على معنى الندم، أو ساقط في يده كذلك أو نحو ذلك من التصاريف، وذلك استعارة تمثيلية شبه حال الندم في النفس بحال الشيء في اليد.

﴿وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا﴾ علموا أنهم قد ضلوا باتخاذ العجل، أو عبر عن العلم برؤية العين مبالغة في ظهور ضلالهم المعقول حتى كأنه محسوس للمسارعة إلى بيان حصوله، ولإشعار بسرعه كأنه سابق على الرؤية، ولأن الانتقال من الجزم بالشيء إلى تبين الجزم بالنقيض يكون في الغالب إلى الشك، ثم الظن بالنقيض ثم الجزم به ثم تبينه.

والقوم جازمون بأنهم على صواب، وكان ندمهم المعبر عنه بقوله ﴿لَئِنْ﴾ ﴿سَقِطَ﴾ بعد رجوع موسى، وقدمه على ذكر رجوعه ليتصل ما قالوا بما فعلوا، وآخر قوله ﴿لَئِنْ﴾ ﴿وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا﴾ عن الندم مع أنه مقدم إذ هو سبب الندم، لأنه علة لقوله: ﴿سَقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ﴾ والمقصود هو المعلول فقدم المقصود، ولأن الندم هو السبب لطلب المغفرة فيقدم، وهي في قوله ﴿لَئِنْ﴾:

﴿قَالُوا﴾ لله وبعض لبعض ﴿لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبَّنَا﴾ بإنزال التوبة علينا

وهو توفيقه لنا إليها وقبولها ﴿وَيَغْفِرْ لَنَا﴾ بعدم العقاب، وقدم التوبة لأن التحلية قبل التحلية، وقبولها مقدم على المغفرة وسبب لها، وقدم الرحمة مع أنها تحلية على المغفرة مع أنها تحلية مسارعة إلى ذكر ما هو المقصود الأصلي بالذات وأنها سبقت غضبه تعالى، ولأن الرحمة مبدأ لإنزال التوبة المكفرة لذنوبهم ﴿لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ دنيا وأخرى، كما قال آدم وحواء: ﴿ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ...﴾ (سورة الأعراف: ٢٣).

﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ﴾ من المناجاة ﴿إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ﴾ عليهم لعبادتهم العجل، وقد أخبره الله في المناجاة، أو في الرجوع قبل الوصول ﴿أَسْفًا﴾ حزنًا، أو شديد الغضب، وليس بمعنى واحد، كرر للتأكيد، كما قيل: وإذا أصبت بمن فوقك حزنت أو بمن تحتك غضبت، فهو حزن لله سبحانه، غضبان على قومه ﴿قَالَ بَيْسًا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي﴾ لإشراككم، والمراد: من بعد غيبيتي، أو توحيدي وإخلاصي العبادة لله ﷻ.

(نحو) و«مَا» واقعة على الخلافة: اسم موصول، أو نكرة موصوفة، والرباط مفعول مطلق مخوف، أي بئس الخلافة التي خلفتمونيها، أو بئس خلافة خلفتمونيها، والمخصوص بالذم مخوف، أي خلافتكم هذه، أو الفاعل مستتر، و«مَا» نكرة موصوفة تمييز، أو مصدرية، والمصدر تمييز أو فاعل.

والخلافة: بقاؤهم خلفه، أو كونهم خلافت في فعل ما يفعله، وقول ما يقول، ومن حق الخلفاء أن يسيروا بسيرة مستخلفهم، ولا يتكرروا قوله: ﴿مِنْ بَعْدِي﴾ مع قوله: ﴿خَلَفْتُمُونِي﴾ لأن معنى الخلافة أن يقوموا مقامه في التوحيد والعدل وإبطال الشرك، ومعنى البعديّة ذهابه عنهم إلى المناجاة. والخطاب للكفرة منهم إذ عبدوا العجل، أو المعنى قمتم مقامي، فالخطاب لهارون والمؤمنين معه إذ لم يكفوا عبادة العجل عن عبادته، والخلافة في الحقيقة

لسيدنا هارون عليه السلام وغيره من المؤمنين تبع له، وعلى أن الخطاب له فقط ظنَّ موسى عليه السلام الظنَّ البشريَّ العاجل الذي لا يؤاخذ عليه، ولا سيما مع عظم الشرك وشدة غضبه أن هارون لم يفرغ وسعه حتى يمنهم من الشرك، فلذلك قيل: ﴿بِيسَمَاءَ﴾، أو الخطاب للكفرة ولهارون عليه السلام ومن معه، فهم أشركوا وهارون ومن معه قصَّروا فيما ظهر لموسى عليه السلام.

﴿أَعَجَلْتُمْ، أَمْرَ رَبِّكُمْ﴾ ضَمَّنَ «عَجَلَ» معنى سبق أو ترك فعده، أي أسبقتم أمر ربكم، أو تركتموه أي شأنه، وهو واحد الأمور، وهو توحيد عبادته، أو ميعاده، أن يبقوا على الدين حتى يأتي بالتوراة على رأس أربعين، في قوله: ﴿فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ أو ثلاثين يوما، ويقال: عدُّوا الليل يوما والنهار يوما فتَمَّ عدد الأربعين على عشرين، وقالوا أو قال لهم السامريُّ فتبعوه: إنَّ موسى عليه السلام لم يأتنا وقد مات، أو الأمر ضدُّ النهي، أي أتركتم أمره بالتوحيد والعبادة.

﴿وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ﴾ تَغَلَّبَتْ عليه شدة الغضب لدين الله فنسي الأدب مع الألواح فألقاها في موضع ليرجع إليها إذا تفرَّغ، لكن بعنف، فانكسرت فرفع منها ستة أسباع كان فيها تفصيل كل شيء، وبقي سُبْعٌ كان فيه المواعظ والأحكام، وقيل: رفع ما في الستة من الإخبار بالغيب لا نفس الألواح، ثم ردَّ ما رفع في لوحين بعد أن صام أربعين يوما أخرى لتردَّ، أقدر الله تعالى موسى على حملها ولو كان وقر سبعين بعيرا.

قال ابن عَبَّاسٍ عليه السلام: قال رسول الله ﷺ: «يُرْحَمُ اللهُ أَخِي مُوسَى لَيْسَ الْخَبْرُ كَالْمَعَايِنَةِ»^(١) إِنَّ الله تعالى أخير موسى أن قومه قد ضلُّوا فلم يكسر

١- رواه الهندي في الكنز، ج ٢، ص ٢٤، رقم ٢٩٩٠. ورواه الحاكم في كتاب التفسير، تفسير

الألواح، ولَمَّا عاين ذلك كسر الألواح، أي ألقاها عمداً مع تغلب الغضب لا إهانة، وقيل: وقعت منه بلا اختيار منه لغفلته عنها للغضب، والآية إخبار لنا بما وقع لا تعنيف لموسى فضلاً عن أن يقال: لو كان بلا اختيار لم يعاتبه الله ﷻ. ومعنى قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَحَ﴾ أنه أخذ بقيتها، أو أخذها كلها كما هو ظاهر الآية ما لم يكسر وما كسر، كما روي أن كسورها في تابوت بني إسرائيل إلى زمن داود عليه السلام، وما بعده مع السكينة، كما قال الله ﷻ: ﴿وَبَقِيََّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ﴾ (سورة البقرة: ٢٤٨). ومر القول بأن الألواح عشرة وغير ذلك.

﴿وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ﴾ بشعر رأس أخيه هارون عليه السلام وهو شعر لحيته كما في "طه"، والقول بأنه أخذه ليناجيه في شأن القوم ويسأله أو ليسكنه مما فيه من الغضب، أو أخذه أخذ الإنسان لحيته في غضب غير ظاهر ولا دليل عليه، والجرُّ إليه يدلُّ على العنف وهو المراد، وما ذكر لا عنف فيه، وقوله: ﴿لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي...﴾ (سورة طه: ٩٤) دليل على العنف والعتاب، وكذا قوله: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي﴾ أي اغفر لي الجرَّ.

﴿يَجْرُؤُا إِلَيْهِ﴾ توهُماً بأنه قصر في كفهم عن الشرك، وذلك التوهُم جاءه من شدة الغضب لله، ولا يؤاخذ عليه، وكان أكبر من موسى بثلاث سنين، وكان متحملاً لجفاء من جفاه ليئناً، وكان أحبَّ إليهم، وموسى حديد شديد الغضب، ومع شدته وحدته يحبُّه كلُّ من رآه.

﴿قَالَ ابْنُ أُمِّ﴾ يا ابن أمِّ، والأصل: أمِّي قلبت الياء ألفاً وحذفت الألف، وجرُّ الإضافة مقدَّر في الميم، أو ذلك كمركب مبني على الفتح، وهو أخوه لأُمِّه

وأبيه واقتصر على الأُم تعطفًا، ولأنَّ المقام للعجلة ﴿إِنَّ الْقَوْمَ﴾ بني إسرائيل الكفرة ﴿اسْتَضَعَفُونِي﴾ وجدوني ضعيفا أو صيروني ضعيفا، أو عاجلوا ضعفي باجتماعهم عليَّ حتَّى فهِروني ﴿وَكَاذِبًا يَقْتُلُونَنِي﴾ حين أتيت بمجهودي في كفهم عن عبادة العجل ﴿فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ﴾ أي لا تجعلهم شامتين بي، أي فرحين ببليتي التي هي الجرُّ من الرأس المشروع فيه، والشم باللسان لي. واللفظ نهى عن المسبِّب والمراد: النهي عن السبب، وهو فعل ما يكون سببا لشماتهم، كأنه قيل: لا تفعل ما يكون سببا لشماتهم أي لا تبغ عليَّ هذا الجرَّ، ولا تزد جرًّا آخر ﴿وَلَا تَجْعَلْنِي﴾ لا تصيرني بالتهمة، أو لا تعتقدني ﴿مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ في المواخذة والتقصير أو الرضا، وقد واخذه بالقول في قوله: ﴿بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي﴾ وقوله: ﴿مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ...﴾ (سورة طه: ٩٢) ومقتضى الظاهر: «معهم» وأظهر ليصفهم بالظلم.

﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي﴾ جَرَّهٖ إِلَىٰ برأسه، أو ذنوبي كلها، فدخل جرُّه إِيَّاهُ أَوَّلًا وبالذات ﴿وَلَا أُخِي﴾ ما كان منه من تقصير في كفهم، وهذا على التوهم، أو ما يمكن أن يكون منه من تقصير، أو ذنوبه كلها، فيدخل التقصير أَوَّلًا وبالذات، أشركه في الدعاء إرضاء له ودفعًا لشماتة الأعداء، وهي من أشدَّ البلايا حتَّى قال شاعر:

والموت دون شماتة الأعداء

ولم يقل: «وقال رب اغفر لي» بالواو لأنَّه استئناف بياني، ناشئ من اعتذار هارون، كأنه قيل: فماذا قال موسى عند اعتذار هارون؟ فقال الله ﷻ: ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلَا أُخِي﴾.

﴿وَأَدْخَلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ لم يقل: وأدخلني وأخي،

أو أدخلني وإيَّاهُ، كما قال: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي﴾ لظهور مرجع الضمير، بخلاف الأول فإنه لو قال: رَبِّ اغْفِرْ لَنَا، لم يصرِّح بأخيه، والقصد: التصريح بإرضاء، ودفعاً للشماتة، وإمكان توهم التعظيم، أو تعميم غير هارون دونه، ﴿وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ﴾ أبلغ من «ارحمنا»، لدلالته على إحاطة الرحمة بهم كأنها ظرف لهم، وأنت أرحم بنا منا على أنفسنا.

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ﴾ أي «إنَّهم»، ووضع الظاهر موضع المضر، أي إنَّهم صاغوه من الحلي، أو اتَّخَذُوهُ إلهًا، وفي التوراة: «لَا تَتَّخِذُوا الصُّورَ الْمَنْسُوبَةَ لِلْحَيَاةِ»، ولم يخصَّ النهي بعبادتها. ﴿سَيُنَالِهِمْ﴾ في أنفسهم وأعقابهم، وما ينال العقب كأنه نال السلف في التوجُّع، وبالعكس، ﴿غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ هذا من جملة ما أوحى الله إلى موسى عليه السلام حين أخبره بأمر العجل عند الطور، أو في رجوعه قبل الوصول أو بعد الوصول، فالاستقبال باعتبار تلك الأزمنة، لا باعتبار نزول القرآن.

وغضب الله هنا فعل لا صفة، لأنَّه عذابهم في الدنيا والآخرة، إلا أن يقال: سينالهم مقتضى غضبه أي علمه وقضائه، والمراد: القتل لأنفسهم ومن غيرهم، والجزية والجلاء والمسكنة، وعذاب جهنم وهوانهم في الدنيا والآخرة، ومن ذلك (لا مساس) - قيل - وتحريق إلههم ونسفه في اليوم، ولعلَّ تحريقه ونسفه لا يحزنون به لأنَّه يتبادر أنَّهم لمَّا زجرهم عليه السلام عنه ثابت إليهم عقولهم، وقد شاهدنا قضية (لا مساس) بمد المغربي أو غيره يده إلى يده فيغطي يده بنحو ثوب فيمسُّ بها مطوية يد المغربي^(١)، وأقروا أنَّ ذلك لحمى تصيبه

١- الظاهر أنَّ الشيخ رحمه الله يشير إلى ما يقع للحجاج المغاربة من حجزهم في ميناء رابغ وتبخيرهم وقاية من مرض ربما يحملونه، وذلك عندما زار البقاع المقدسة (انظر تفسيره لسورة الأحزاب).

بالمس مباشرة.

﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ﴾ أي نجزيهم على هذا الوصف وهو الافتراء بالإشراك، وهو تكرير لذكر فعله بهم، ووصف الشيء غير وقوعه، فليس في ذلك تشبيه الشيء بنفسه، أو المراد: المفترون غير هؤلاء، أو هؤلاء مع غيرهم، إن حيوا وتكرر افتراؤهم.

ولا فرية أعظم من قولهم: ﴿هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى﴾، فإن فرعون في عتوه لعله لم يقل لقومه هذه الآلهة آلهة لكم ولموسى، ولعله لم يفتّر أحد مثلها قبلهم ولا بعدهم ولا معهم، ووصفهم بالافتراء لا ينافي أنهم ماتوا شهداء يقتلهم أنفسهم توبة وطاعة لأمر الله، كما تصف الزاني بالزنى بعد توبته، والقاذف بالقذف بعد توبته، ولو أخرج الحدّ منهما يزني ويتوب، وترجمه وتجلده فتقول زنى وفعلنا به ذلك، وتقول افتزى ولو جلّد، إلا أنه ليس كل مفتر على الله يجزى بهذا الجزاء الذي منه قتلهم أنفسهم الذي ظاهره قهر وباطنه لطف، والجواب أن التشبيه في نفس الجزاء لا في خصوص الجزاء.

وقيل: سينال أولاد الذين عبدوا العجل وهم الذين على عهد رسول الله ﷺ، والذلة والغضب ما أصاب النضير وقرينة من القتل والجلاء والجزية، أو ذلك من تعيير الأبناء بما فعل الآباء، وقيل: المراد بـ«الذين»: المتخذون، وبهاء «يَنَالُهُمْ»: أخلاقهم، وبالغضب: الغضب الأخروي، وبالذلة: الجزية ونحوها، كما فعل بهم «بُخْتَنْصَر».

﴿وَالَّذِينَ عَمِلُوا﴾ من هؤلاء وغيرهم ﴿السَّيِّئَاتِ﴾ الإشراك وما دونه ﴿ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا﴾ بعد عملها ﴿وَعَامَنُوا﴾ عطف سابق على لاحق، فإن الإيمان قبل التوبة أي ثم آمنوا وتابوا، أو أريد بالإيمان مسببه وهو الثبات عليه والعمل بمقتضاه، أو نزل الإيمان الثابت مع المعاصي أو الشرك منزلة العدم،

فقال: ﴿ثُمَّ تَابُوا... وَعَآمَنُوا﴾ أي أخلصوا، والمراد بالإيمان هنا في عبارتي مجرد التصديق، والتوبة ترك الكفر، ولا يلزم منه الإيمان لإمكان خلو الذهن عنهما، أو بأن الله سبحانه يقبل توبة التائب ﴿إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي لغفور لذنوبهم، مُنْعِمٌ عليهم من بعد السيئات لتوبتهم، ولا يعاظم الله شيء، أو من بعد التوبة المعلومة من «تَابُوا»، والأوّل أولى لأنه أشدُّ إدخالاً في الطمع وإيعاداً عن الإيأس.

﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ﴾ أي انكفَّ وزال، مجازٌ مرسل تبعي، لعلاقة الإطلاق والتقييد، أو أحدهما، فإنَّ السكوت موضوع لانقطاع الكلام، واعتبر لمطلق الانقطاع، فاستعمل في جزئي من هذا الانقطاع المطلق وهو الغضب، أو شبه انقطاع الغضب بانقطاع الكلام، فسمّاه سكوتا واشتق منه «سَكَتَ»، أو شبه الغضب بإنسان يغري موسى ^{عليه السلام} ويقول له: قل لقومك كذا وكذا، وألق الألواح، وخذ برأس أخيك، واجرره إليك! ثم يسكت، ورمز إلى ذلك باللازم وهو السكوت، فهو تخييل، أو استعارة تصريحية.

﴿أَخَذَ الْأَلْوَحَ﴾ التي ألقاها كلّها، لأنَّ المعهود الكلّ، و«ال» للعهد، وتقدّم بحث في ذلك. ﴿وَفِي نُسخَتِهَا﴾ أي فيما كتب فيها، «فُعْلَةٌ» بمعنى مفعولة، أي مكتوبها، وهو الحروف كما هو ظاهر، أو الألفاظ بواسطة الحروف، أو المعاني بواسطة الألفاظ المدلول عليها بالحروف، أو المراد: ما نسخ موسى من الألواح المكسورة وهو أنسب، لأنَّ أصل النسخ غير الكتابة الأولى، إلّا أن يعتبر أنَّ الألواح نسخت من اللوح المحفوظ، وقال عطاء: ﴿وَفِي نُسخَتِهَا﴾: ما بقي منها». وقيل: لقن الله التوراة لموسى فنسخها من قلبه في الألواح المذكورة، والمشهور أنها جاءت مكتوبة من الله ^{تعالى}.

﴿هُدًى﴾ من الضلال إلى الحق في الدنيا ﴿وَرَحْمَةً﴾ أي إنعام فيها وفي الآخرة، أو إرشاد إلى الصلاح دينا ودنيا ﴿لِلَّذِينَ﴾ تنازعه «هُدًى»

و«رَحْمَةً»، أو هو نعت لهما. ﴿هُم لِرَبِّهِمْ﴾ منصوب بقوله: ﴿يَرْهَبُونَ﴾ وقوي باللام لضعفه بتقديم المنصوب، فهي لام التقوية، كقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ﴾ (سورة يوسف: ٤٣) والأصل: «للذين هم يرهبون ربهم»، أو التقدير: يرهبون المعاصي، أو العقاب لأجل ربهم، فاللام للتعليل، والتقديم على كل وجه للاختصاص والفاصلة، وعلى طريقة العرب في التقديم للاهتمام.

﴿وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِنِّي أَتُهْلِكُنَا مِمَّا فَعَلَ الشُّفَهَاءُ مِنَّا إِن هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ۝١٥٥﴾ وَكُنْتَ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا **إِلَيْكَ**

اختيار موسى سبعين رجلا من قومه ومناجاته لله

﴿وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ﴾ أي من قومه ﴿سَبْعِينَ رَجُلًا﴾ «سَبْعِينَ» مفعول به لـ «اخْتَارَ»، أو المفعول: «قَوْمَهُ» بلا تقدير لـ «مِنْ»، و«سَبْعِينَ» بدل بعض، والرباط محذوف، أي سبعين رجلا منهم، ولا بأس بذلك ولا ضعف للعلم به، وهو أولى من نصب «قَوْمَ» على نزع الجار. والسبعون مِمَّنْ لم يعبد العجل وهم اثنا عشر ألفا، وجملة من خرج معه من مصر ستمائة ألف وعشرون ألفا، كلهم عبدوا العجل إلا اثني عشر ألفا ﴿لِّمِيقَاتِنَا﴾ هو الميقات المعهود في قوله **عَلَيْكَ**: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا﴾، وقوله: ﴿فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ﴾ فهو ميقات الكلام وطلب الرؤية. والميقات: الوقت الذي وعده أن يأتوه فيه، قلبت الواو ياء للكسر قبلها.

(قصص) أمره الله ﷻ أن يأتيه إلى الجبل في سبعين غيره من بني إسرائيل، فاختار من كل سبط سبعة، والأسباط اثنا عشر وزاد اثنين، وقال: ليتخلف منكم اثنان فتشاجروا، فقال لمن قعد: أجر من خرج فقعد كالب ويوشع، وقيل: لم يجد إلا ستيين شيخا، فأوحى الله إليه أن يختار من الشباب عشرة فاختارهم، فصاروا شيوخا، وأمر السبعين أن يصوموا ويتطهروا ويطهروا ثيابهم، ولما دنوا من الجبل غشيه غمام، فدخله موسى بهم، وخرُّوا سجدا فسمعوا الكلام الذي خلقه الله لموسى بالأمر والنهي، ولما انكشف الغمام أقبلوا إليه، وقالوا: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾.

(قصص) وقيل: الميقات ميقات وعده الله لموسى أن يأتيه فيه بسبعين رجلا من خيار بني إسرائيل ليعتذروا عن عبادة بني إسرائيل العجل، وقد تابوا من عبادته، ولما بلغوا أسفل الجبل أخذتهم الرجفة، وقيل: ذهب موسى إلى الجبل بهارون فنام هارون أسفل الجبل فتوفاه الله، ولما رجع موسى قالوا: قتله موسى، فاختار سبعين بأمر الله ﷻ وذهب بهم إلى هارون فأحياه الله، وقال: ما قتلتني أحد بل توفاني الله تعالى، فأخذتهم الرجفة، وقيل: أوحى الله تعالى إليه: إنني متوفي أخيك فاذهب إلى غار كذا، فإذا فيه سرير واضطجع فيه، وبحضرته ابن هارون فقال لهارون: ادخل فاضطجع فمات ورجع هو وابنه، فقالوا: قتله حسدا لحبنا إياه، قال: ويحكم أقتل أخي، وقد سألت الله أن يجعله وزيري، وهذا ابنه معي؟! فذهب بسبعين إليه فأحياهم الله تعالى فقال: ما قتلتني، فقالوا: أنت لا تغلب، فادع الله أن يجعلنا أنبياء فأهلكهم الله تعالى فدعاهم فأحياهم ورجعوا وهم أنبياء، ولا دليل على صحة هذا. وقيل: قالوا: أنت منا وتزعم أن الله ﷻ كلمك ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً﴾، فقال: اختاروا سبعين، فاختاروهم وبرزوا وماتوا.

﴿فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾ الزلزلة الشديدة، قال ابن عباس: لأنَّهم لم يفارقوا قومهم حين عبدوا العجل فعوقبوا بالرجفة، قال ابن عباس: هم غير السبعين الذين سألوا الرؤية وأخذتهم الصاعقة وماتوا، الذين كانوا في ميعة أخذ التوراة، والمراد هنا: من جاعوا للاعتذار والتوبة من عبادة العجل، فأخذتهم الرجفة لا الصاعقة، وهم بعد الذين أخذتهم الصاعقة. واختلفوا هل مع الرجفة موت؟ والجمهور على أنَّهم ماتوا؛ وعن وهب: ماتوا يوماً وليلة، وقال وهب: لم يموتوا لكنَّ لهم رأوا الهيبة أخذتهم الرعدة، فظنَّها موسى موتاً فدعا الله ﷻ وبكى فكشفها عنهم، وقيل: الرجفة: الموت بالصاعقة، وهي النار الخفيفة السريعة، وقيل: عوقبوا بالموت أو الصاعقة لطلب الرؤية، أو لنفي الإيمان عن أنفسهم حتى يروه، وقيل: الرجفة الصيحة، أو حسيس جنوده فماتوا به، وقيل: زلزلة الجبل. ولكنَّ الذين جاعوا إلى قبر هارون لا يحرقون ولا يعاقبون إن كانوا غير الذين قالوا: قتله موسى، إلاَّ إن كان منهم إحداث مثل أن لم يؤمنوا بقوله: ما قتلتني أحد.

﴿قَالَ رَبُّ﴾ ياربُّ ﴿لَوْ شِئْتُ﴾ إهلاكهم ﴿أَهْلَكْتَهُمْ﴾ أمتهم ﴿مِّن قَبْلُ﴾ قبل خروجي بهم ليعاينوا موتهم فلا يتهموني بقتلهم، أو من قبل عبادة العجل ﴿وَإِيَّايَ﴾ عطف على الهاء، وهذا تسليم لقضاء الله، وتواضع له أنَّ له أن يفعل ما يشاء، ولم يفعل موسى ما يعاقب عليه بالإهلاك. وقيل: لو شئت أهلكني بقتلي القبطي ولكن عفوت عني. ولمَّا أخذتهم الرجفة قال: ياربُّ ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم وقد أهلكت خيارهم ولم يبق معي رجل واحد منهم؟ لو شئت أمتهم وإيَّاي معهم من قبل أن يصحبوني ليعاين بنو إسرائيل ذلك، فلا يتهموني.

و«لَوْ» شرطية، والتمنيُّ إنما يستفاد من جملة الكلام، كما يقول من يتمنى الغيث: لو شاء الله سقانا، تمنى أن يموتوا هم وهو قبل أن يرى ما رأى،

كما قالت مريم: ﴿يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا﴾ (سورة مريم: ٢٣)، أو أن يكون ذلك بسبب آخر مثل أن يهلكهم فرعون، أو يغرقوا، وقد أنقذتهم من ذلك ولو أنقذتهم من هذا الإهلاك لم يبعد من فضلك العام كما أنقذتهم، أي لو شئت أهلكتهم من قبل لفعلت لكن لم تشأ، فكذلك لو تشاء لم تهلكهم الآن. أو تمنى ودعا أن يحييهم ويرجعهم إلى قومهم كما أحياهم قبل عن فرعون والغرق. أو لو أردت إهلاكهم بذنوبهم من قبل لفعلت، وذلك ذكر للعفو السابق لاستحلاب العفو اللاحق.

﴿أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا﴾ من عبادة العجل وطلب الرؤية، والاستفهام استعطاف، أي: لا تعذبنا بذنوب غيرنا، أو إنكار لوقوع الإهلاك ثقة بلطف الله ﴿إِنْ هِيَ﴾ أي الرجفة أو الفتنة المعلومة مما ذكر، التي هي عبادة العجل، أو مسألة الرؤية ﴿إِلَّا فِتْنَتُكَ﴾ أي فتنة منك لا من غيرك، لأنَّ غيرك لا يوجد شيئاً إلا بك، أو إلا اختبارك القوم بخلق الحياة في العجل والخوار، وكلامك المطمع في طلب الرؤية، فزاع بعض بذلك وثبت آخرون، كما قال: ﴿تَضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ﴾ إضلاله بالخروج عن الحق فيها، واعتقاد السوء، أو الشبهة أو الجزع ضد ما في قوله تعالى: ﴿وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ﴾ هدايته باتباع الحق فيها وقوة الإيمان، وقيل: تصيب بهذه الرجفة من تشاء وتصرفها عمَّن تشاء.

﴿أَنْتَ وَلِيُّنَا﴾ متولي أمورنا بالتصرف فيها القائم، فأنت الناصر لنا، والحصر مستفاد من تعريف الطرفين ﴿فَاغْفِرْ لَنَا﴾ ما قارفنا من عبادة العجل، وطلب الرؤية هذا عن قومه إذ طلبها عنهم، وأيضاً ندم عن طلبها عنهم، ومن إلقاء الألواح وجر الأخ إليه بشعر رأسه، وهذا عن نفسه.

ومن قال: استغفر من قوله: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ﴾ وأنه جرأة على الله عظيمة، فقد وصف رسول الله موسى بصفة المجرة فيكفره، وليس ذلك جرأة

فيستغفر منه بل رضي بالقضاء. [قلت:] وَمِمَّا يَرَوِي وَلَا يَقْبَلُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَبِّ مَنْ جَعَلَ الرُّوحَ فِي الْعَجَلِ؟ قَالَ: أَنَا، قَالَ: فَأَنْتَ أَضَلَلْتَهُمْ يَا رَبِّ، قَالَ: يَا رَأْسَ النَّبِيِّينَ يَا أَبَا الْحُكَمَاءِ، إِنِّي رَأَيْتُ ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ فَيَسَّرْتَهُ لَهُمْ، فَإِنَّ قَوْلَهُ: فَأَنْتَ أَضَلَلْتَهُمْ عبارة سوء، ولو كان الله هو المضلُّ لهم تحقيقاً فَإِنَّهُ لَفُظُ إِجْبَارٍ، وكيف يرتَّب المدح برأس النبيين وأبي الحكماء على هذا اللفظ الذي لا يحسن؟ وكيف يقول: رَأَيْتَهُ فِي قُلُوبِهِمْ فَيَسَّرْتَهُ لَهُمْ كَأَنَّهُ وَقَعَ فِي قُلُوبِهِمْ بِلَا إِيقَاعٍ مِنْهُ تَعَالَى فِيهَا، فَلَوْ صَحَّ هَذَا عَلَى مَعْنَى غَيْرِ الْإِجْبَارِ وَمِنْ غَيْرِ الْوُقُوعِ بِلَا إِيقَاعٍ مِنْهُ لَقَلْنَا طَلَبَ الْمَغْفَرَةِ مِنْ لَفْظٍ لَا يَحْسُنُ حَاشَاهُ مِنْهُ.

﴿وَارْحَمْنَا﴾ فِي الدَّارَيْنِ. قَدَّمَ الْمَغْفَرَةَ لِأَنَّهَا تَخْلِيَةٌ، وَأَخَّرَ الرَّحْمَةَ لِأَنَّهَا تَحْلِيَةٌ. ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ﴾ لِأَنَّكَ تَغْفِرُ بِلَا عَوْضٍ وَلَا خَوْفٍ وَلَا حَاجَةٍ وَلَا رَقَّةٍ، وَتَبْدُلُ بِالسَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ، وَغَيْرُكَ يَغْفِرُ لَذَلِكَ بِلَا تَبْدِيلٍ لِلْسَّيِّئَةِ بِالْحَسَنَةِ، وَلَمْ يَقُلْ: وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، وَلَا أَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ وَالرَّاحِمِينَ، لِأَنَّ الْمَغْفَرَةَ أَهَمُّ، مَعَ أَنَّهَا تَتَضَمَّنُ الرَّحْمَةَ، وَهِيَ تَبْدِيلُ السَّيِّئَةِ حَسَنَةً.

﴿وَاكْتُبْ﴾ أَوْجِبْ، أَوْ أَثْبِتْ، أَوْ أَقْسِمْ، وَاخْتَارَ الْكُتْبَ لِأَنَّهُ أَدْوَمُ، أَوْ وَفَّقْنَا لِلْحَسَنَاتِ الَّتِي يَكْتُبُهَا الْحَفَظَةُ ﴿لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ مَا يَحْسُنُ مِنْ طَاعَةٍ وَنِعْمَةٍ وَعَافِيَةٍ وَسَهُولَةٍ الْمَوْتِ ﴿وَفِي الْآخِرَةِ﴾ حَسَنَةً تَسْهِيلِ الْقَبْرِ وَالْحَشْرِ وَالْحِسَابِ وَالْمَوْقِفِ وَالْجَنَّةِ، وَكَأَنَّهُ قَالَ: أَقْبِلْ وَقَادَتْنَا وَاجْعَلْ جَائِزَتَنَا الْمَغْفَرَةَ وَالرَّحْمَةَ ﴿إِنَّا هَذَا إِلَيْكَ﴾ رَجَعْنَا إِلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ، تَعْلِيلُ جَمَلِيٍّ لِلدَّعَاءِ، فَإِنَّ الدَّعَاءَ مِمَّا يَوْجِبُ قَبُولَهُ^(١)، وَأَصْلُ الْهُودِ الرَّجُوعُ بِرَفْقٍ، سَمِّيَتْ بِهِ الْيَهُودُ مَدْحًا، وَلَمَّا بَدَّلُوا كَانَ ذِمًّا لَهُمْ لِأَزْمَا بِاعْتِبَارِ الْمُسَمَّى، لَا بِاعْتِبَارِ مَدْلُولِ الْلَفْظِ، وَالْمُرَادُ: هَذَا إِلَيْكَ مِنْ مَعْصِيَتِنَا.

١- لَعَلَّ الصَّوَابَ: «فَإِنَّ الرَّجُوعَ إِلَى اللَّهِ مِمَّا يَوْجِبُ قَبُولَهُ» (خ. أ).

والعجب ممن يخطئ نافعاً وغيره في ضمّ الهاء، وزعم أنه لا يقال: هاد يهود بل هاد يهيد بمعنى مال يميل، كما قرأ زيد بن الإمام علي بن أبي طالب، فإنّ الضمّ قراءة متواترة، والقراء إنما أخذوا القراءات عن الصحابة كنافع عن ابن عمر وعن التابعين، ويجوز أن يكون مبنياً للمفعول من هاده يهيده حرّكه فهم حرّكوا أنفسهم أو حرّكهم الله أو الوعظ على لغة من يقول في بيع: بوع.

﴿قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَتَمَّ الَّذِي يَحْدُوثُهُمْ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾﴾

من تمام الإيمان برسالة موسى الإيمان برسالة محمد عليهما السلام

﴿قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ﴾ تعذيبه لخذلانه، أو تكفير الذنوب به، كما أمروا بقتل أنفسهم، وكإعلاء الدرجات لا اعتراض عليّ، فإنّ المخلوقات كلّها ملك لله ﷻ، ولا اعتراض على من تصرف في خالص ملكه، وملك المخلوق لمخلوق غير خالص فيتعرّض عليه بالأمر الشرعيّ كالنهي عن الإسراف وظلم العبد وإخراج الزكاة.

﴿وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ في الدنيا بالإحياء والصحة والعقل فيمن عقل والرزق، المؤمن والكافر المكلف وغير المكلف، ودفع البلاء وغير ذلك،

قيل: هذا معنى: «**رَحِمَني سَبَقَتْ غَضَبِي**»^(١) ويروى: «**غَلَبَتْ غَضَبِي**» وإذا صار الناس إلى الآخرة وجبت الرحمة للمؤمنين خَاصَّةً، والكافر كالمستضيء بنور غيره فإذا ذهب السراج بنور السراج بقي في الظلمة.

عَبَّرَ بالمضارع في العذاب وبالماضي في الرحمة وسعتها - قيل - لأنَّ الرحمة مقتضى الذات، والعذاب مقتضى المعاصي، والمشيمة معتبرة في جانب الرحمة أيضاً، ولم يقل: وسعت كلَّ شيءٍ مِمَّا أشاء، أو وسعت مَنْ أشاء، تعظيماً لأمر الرحمة، وقيل: للإشعار بغاية الظهور.

ولَمَّا نَزَلَ ذلك قال إبليس والمشركون بلسان الحال: إِنَّا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، فنزل قوله تعالى: ﴿فَسَاكُتُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ الشُّرَكَ والكِبَائِرَ، تعريضاً بأنَّ هؤلاء غير متَّقِينَ، والسين للتأكيد لا للاستقبال، والمضارع للحال، أو بمعنى الماضي، وما قبل هذا إجمال وهذا الكتب تفصيلٌ خصوص، وقال بعض: إِنَّ المراد بـ«الَّذِينَ يَتَّقُونَ»: عموم المتَّقِينَ من غير أهل الكتاب ومن أهل الكتاب، ونسبه بعض للجمهور.

﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ المفروضة، لم يذكر الصلاة اكفاءً بالتقوى إذ تركها أعظم ما يتَّقَى - بعد الإِشْرَاق - من حقوق الله ﷻ، وزعم بعض أنَّ إِيْتَاءَ الزَّكَاةِ هنا تزكية النفس بطاعة الله ورسوله. قيل: ذكر الزكاة لمشقتها على بني إسرائيل لمزيد حُبِّهِمُ لِلدُّنْيَا ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ فقالت اليهود والنصارى بلسان الحال: نحن نؤمن بالتوراة والإنجيل ونؤدِّي الزكاة، فنزل ردّاً

١- رواه البخاري في كتاب التوحيد (٢٠) باب قول النبي ﷺ: «لا شخص أغير من الله».

رقم ٦٩٨٦، من حديث أبي هريرة، وأوَّله قوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَمَّا قَضَى الخلق، كتب عنده...».

عليهم قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ﴾ في شرعه كلّه إذا أدركوه، أو قومك ياموسى الآن باعتماد الإيمان به، فمن لم يؤمن به ممّن أدركه، أو لم يعمل بشرعه هلك وكفر، ومن لم يعتقد الإيمان به من قومك هلك. والرسول أخصّ من النبيّ وقدم مع ذلك، والغالب تقديم الأعمّ، وإمّا ما قيل: الرسالة من الله والنبوة: الإخبار منه للعباد، وما قيل: إنّ النبيّ ينسب عن الله وما لا تستقلّ العقول بإدراكه، وإنهما مفهومان مفترقان فلا يكفي جوابا.

﴿النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ﴾ وإنما أحرّ الصفة العامّة — وهي النبيّ — لتخصيصها بالأمّيّ، فالنبيّ بهذا أخصّ من الرسول، ولا سيما أنّه ذكر بلفظ النبيّ الأمّيّ في التوراة، وذلك بحسب الوضع الشرعيّ والاستعمال، وأمّا بحسب الوضع واللغة فكلّ منهما عامّ، وقد جاء ﴿رَسُولًا نَبِيًّا﴾ (سورة مريم: ٥١، ٥٤) والأمّيّ نسب إلى الأمّ، كأنّه ولد من أمّه ﴿الَّذِي يَجِدُونَهُ﴾ أي باسمه وصفته، ولحذفهما أفرد قوله: ﴿مَكْتُوبًا عَنْهُمْ﴾ لا يغيب عنهم لظهوره في التوراة وتكرّره فيها ﴿فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾ اسمه فيها المنحمن بضمّ الميم الأولى وكسر الثانية أفصح من فتحها، وهو بالسريانية في التوراة، ومعناه مُحَمَّد الذي يحمده الخلق؛ وفي الإنجيل: أحمد، وبسطت الباب في شرح نونيّة المديح.

تيمم نجدا في تلهّفه الجاني يؤمّ رسول الله للإنس والجان
وهو أكثر من ثلاث مجلّدات^(١).

وعن كعب هو في أهل الجنة: عبد الكريم، وفي أهل النار: عبد الجبار، وفي أهل العرش: عبد الحميد، وعند الملائكة: عبد الحميد، وعند الأنبياء: عبد

١- أشاد الشيخ كثيرا بهذا المؤلّف، وقد تقدّم التعريف به في الجزء الأوّل، وهو من المخطوطات النفيسة، وتوجد منه نسخة بخط المؤلّف في مكتبة معهد عمّي سعيد بغرداية.

الوهاب، وعند الشياطين: عبد القاهر، وعند الجن: عبد الرحيم، وفي الجبال: عبد الخالق، وفي البر: عبد القادر، وفي البحر: عبد المهيمن، وعند الهوام: عبد الغيث، وعند الوحوش: عبد الرزاق، وفي التوراة: موزمود، وفي الإنجيل: طاب طاب، وأحمد، وفي الصحف: عاقب، وفي الزبور: فاروق، وعند الله: طه، ومحمد ﷺ، وفي البخاري ومسلم والبيهقي والدارمي يدخل حديث بعض في بعض من التوراة والإنجيل والزبور «إنه رسول شاهد مبشر نادر حرز للأميين ليس فظاً ولا غليظاً ولا صخاباً في الأسواق، يعفو، لن يمته الله حتى يهدي به الله أهل الضلال، لا قصير ولا طويل متضع في أحواله، اسمه أحمد ومحمد، يجلب الشاة ويركب الحمار والبعر، غفرت له قبل أن يعصيني، أعطيت أمته من النفل ما أعطيت الأنبياء من الفرض حتى يجيئوا يوم القيامة بنور كنور الأنبياء»^(١) وفي ردّ الشرود إلى الخوض المورود تفاصيل ذلك^(٢).

﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ لَمَّا نَزَلَ ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ...﴾ أيس اليهود والنصارى، وإنما قلت بلسان الحال لأن ذلك نزل متصلاً، وإن كان بالقول أو التمني فاجعل بدل قولي: نزل سمعوا، يطمعون بالأول، ويأيسون بالثاني، في سرد واحد.

روي أن رسول الله ﷺ اجتاز في طريقه برجل من اليهود يمرض ابناً له أي قائماً على ابنه المريض، فمال إليه فقال: «يا يهودي، هل تجدوني مكتوباً عندكم في التوراة؟» فأوماً إليه اليهودي أن لا، فقال ابن اليهودي: والله

١- روى البخاري الجزء الأول منه فقط في كتاب التفسير (٣٢٥) باب: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا

وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ رقم ٤٥٥٨. من حديث ابن عمرو.

٢- اسم المؤلف للشيخ أيضاً مطبوع طبعاً حجرياً.

يا رسول الله إنهم يجدونك مكتوبا في التوراة، ولقد طَلَعَتْ وإنَّ في يده لسفرا من التوراة يقرأ فيه صفتك وصفة أصحابك، وذكرك فلَمَّا رآكَ ستره عنك، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ مُحَمَّدًا عبده ورسوله، فكان آخر ما تكلم به الغلام حتَّى مات، فقال رسول الله ﷺ: «أقيموا على أخيكم حتَّى تقضوا حقَّه». قال الراوي: فحلنا بينه وبين أبيه حتَّى واريناه وانصرفنا. ويروى أيضا أنه دخل ﷺ كنيسة فوجد فيها صبياً مريضاً بين اليهود، فقال لهم: «هل تجدوني في التوراة؟» فأنكروا، فزحف الصبيُّ إلى سفر من التوراة فقرأ صفته ﷺ وآمن بالله ورسوله فمات وأمر المسلمين أن يتولَّوا أمره^(١).

وقيل: «هاء» في «سَأَكْتُبُهَا» للرحمة لكن على معنى جعله لهم يوم الجمعة والأرض مسحداً أو طهراً، وقراءة التوراة عن القلب، فقالوا: لا بل اجعل لنا السبت، والصلاة في الكنائس، والقراءة نظراً، فجعل الله ذلك لهذه الأمة. ومعنى الأمِّي كأنه ولد حين الوحي إليه لا يعرف الكتابة ولا يقرأها، أو إنه من الأمة العربيَّة والكتابة عندهم قليلة، وكذا قراءتها، قال عمر: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ»^(٢) ولو كان يكتب أو يقرأ لقالوا: يأخذ من الكتب ويكتب ما يسمع. أو أَنَّهُ من أُمَّ القرى مكَّة، أو نسب إلى الأمِّ بفتح الهمز بمعنى القصد، وضمُّها من تغيير النسب، ويَدُلُّ له قراءة يعقوب «الأمِّي» بفتح الهمزة، لكن لعلَّ الفتح نسب إلى الأمِّ بالضمِّ والفتح من تغيير

١- رواه أحمد في مسنده كتاب المكثرين من الصحابة، رقم ٣٧٥٥ بنفس المعنى. من حديث ابن مسعود (م ح).

٢- رواه البخاري في كتاب الصوم باب قول النبي ﷺ «لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ» رقم ١٩١٣. ورواه النسائي في كتاب الصيام (١٧) ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير في خير أبي سلمة فيه، رقم ٢١٣٩. من حديث ابن عمر.

النسب لكن الأصل خلاف التغيير، والصحيح الأول لقوله تعالى في غيره ﷺ من العجم: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ﴾ (سورة البقرة: ٧٨).

والطَّيِّبَات: كلحم الإبل وشحم الغنم والبقر، حرّمت عليهم، وأحلّها رسول الله ﷺ، ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ التي استحلوها بجهالة أو عمد كالميتة والدم ولحم الخنزير، والرشوة والربا.

وقيل: الطَّيِّب ما يستلذّ الطبع كالشحم، والخبيث ما يستخبثه الطبع كالدم، وذلك قاعدة من الله تعالى، إلّا ما دلّ عليه منفصل، وقيل: الطَّيِّب الحلال والخبيث الحرام كالربا، وردّ بأنّه لا فائدة في ذلك، ويجب أن المبراد لا يزداد على ما في الشرع ولا ينقص منه، وأنّ الحلّ والحرمة بالشرع لا بالعقل.

و«الإصر» و«الأغلال»: التكاليف الشاقة، وهما شيء واحد، سمّيت إصرا لأنّها كالشيء الذي يجبس صاحبه عن الحركة، يقال: أصره بمعنى حبسه، وسمّيت أغلالا لشبهها بما يربط اليد إلى العنق مثلا، كقتل النفس في التوبة وقطع الأعضاء الخاطئة، وقرض النجاسة من البدن والثوب بالمقراض أو نحوه، وقطع العضو العاصي وتعيين القصاص في القتل عمدا أو خطأ، وتحريم أخذ الدية، وترك العمل يوم السبت، وتحريم الانتفاع بالغنيمة. أو الإصر: العهد أن يعملوا بما في التوراة هكذا، والأغلال: تلك المشاق.

وفي بعض الآثار: لمّا أجاب الله تعالى موسى عليه السلام بما مرّ قال: «أتيتك ياربّ بوفد بني إسرائيل فكانت وفادتنا لغيرنا». وعن ابن عباس دعا موسى ربّه سبحانه وتعالى، فجعل دعاءه لمن آمن بمحمّد ﷺ، وعنه سأل موسى ربّه ﷻ مسألة فأعطاهما محمدا ﷺ وتلا الآية.

﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ﴾ من بني إسرائيل أو غيرهم إلى قيام الساعة، وعن ابن عباس من أهل الكتاب ﴿وَعَزَّزُوهُ﴾ عظموه ﴿وَنَصَرُوهُ﴾ على أعدائه في الدين. وقيل: التعزيز: التعظيم مع النصر، وعليه فمعنى قوله: ﴿نَصَرُوهُ﴾: أنهم نصروه لي ﴿وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ﴾ أي القرآن، شبهه بالنور الحسي لأنه ظاهر مظهر للحقائق، والمراد أتباعه بالأعمال، و«مع» متعلق بـ«أُنْزِلَ»، أي أثبت معه من الله، أو محذوف حال، أي أنزل مصاحباً لنبوءته؛ أو بـ«اتَّبَعُوا» أي: واتبعوا مع اتباع سنته ﷺ، أو حال من الواو، أي اتَّبَعُوا القرآن مصاحبين له ﷺ في اتباعه، فإنه ﷺ تابع، وهؤلاء الصفات ترغيب لأتباعه، وبيان لعلو مرتبته، وبيان لكيفية اتباعه ﷺ، واغتنام مغنم الرحمة الواسعة في الدارين ﴿أُولَئِكَ﴾ لا غيرهم ممن كفر به من أهل زمانك يا موسى، أو بعده إلى قيام الساعة ﴿هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ الفائزون برحمة الدنيا والآخرة. وهنا تم خطاب الله ﷻ لموسى عليه السلام .

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَخِي الَّذِي يَوْمُنُ بِاللَّهِ
وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٨﴾﴾

عموم الرسالة الإسلامية

﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ العرب والعجم، بني إسرائيل وغيرهم ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ وبهذا العموم وقوله: ﴿لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ (سورة الفرقان : ١) والحصري في نحو: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (سورة البقرة: ٥) وقوله: ﴿كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾ (سورة سبا: ٢٨) يحكم ويبين ما أوهم من الآيات أن بني

إسرائيل أمروا أن يحكموا بما في التوراة والإنجيل، وإنما ذلك فيما قبله ﷺ أو فيما معه بشرط موافقة القرآن، أو قبل نزول ما ينقضه من القرآن، أو ما فيهما من صفاته وأحكامه.

﴿الَّذِي لَهُ، مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ صفة الله، أو أعني الذي، أو هو الذي، ولا يضربُ فصل النعت بعمولي عامل منعوته، لأنَّ عامل الكلِّ واحد وهو رسول ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ بيان لقوله: ﴿الَّذِي لَهُ، مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فإنَّ من ملكهما هو الإله لا غيره، وهو مستأنف أو بدل، أو عطف بيان على جوازه في الجمل من قوله: ﴿لَهُ، مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ولو كان لا محلَّ للجملة المتبوعة، وزاده تقريراً بقوله: ﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ إذ لا يقدر على الإحياء والإماتة إلاَّ من هو إله، ولا تعلّقان لسوق الكلام لمفعولهما، لأنَّ المراد: ذو الإحياء والإماتة فلا يقدرُ لهما مفعول، اللهمَّ إلا أن يقدر: يحيي ما يشاء، ويميت ما يشاء. ويجوز أن يكون «الذي» مبتدأ خبره «يُحْيِي وَيُمِيتُ».

﴿فَتَأْمِنُوا﴾ تفريع بالفاء للإيمان على ما تقرّر من رسالته ﷺ، فإنَّ المقصود من الإسال الأمر بالإيمان، وهذا من قوله ﷺ إلى قوله: ﴿تَهْتَدُونَ﴾ وإنما قال: ﴿بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ﴾ القرآن وغيره ممَّا أنزل الله، ولم يقل بالله وبني لتجري عليه الصفات المذكورة الداعية إلى الإيمان، وهي الرسالة والنبوة وكونه لا يكتب ولا يعرف قراءة، ومع ذلك أتى بما يعجز، وكونه يؤمن بالله وكلماته، والضمير لا يوصف وليُفيد بلاغة بطريق الالتفات من التكلّم للغيبة، وليفيد أنَّ الذي يجب الإيمان به هو المتّصف بالنبوة والأُمِّيَّة والإيمان بالله وكلماته، الذي في التوراة والإنجيل بهذه الأوصاف كائنا من كان، إيَّاي أو غيري، وهذا إرخاء للعنان وإظهار للنصفة ﴿وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ أرجوا الاهتداء باتّباعه، أو لكي تهتدوا، فإنّه لا هدى لمن كفر به، أو لم يتابعه.

﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ ١٥٩ وَقَطَعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذَا اسْتَسْقَيْهُ قَوْمُهُ وَآنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ وَأَزَلَّنا عَلَيْهِمُ الْمَنَى وَالسَّلْبَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٦٠ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ١٦١ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ١٦٢

اتِّبَاعِ الْحَقِّ لَدَى بَعْضِ قَوْمِ مُوسَى وَنِعْمَ اللَّهُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ

﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ﴾ جماعة ﴿يَهْدُونَ﴾ هدوا الناس ﴿بِالْحَقِّ﴾ والباء للملابسة، أو للآلة، ودون ذلك أن تكون بمعنى إلى، أو الالام، أو صلة في المفعول الثاني لهدى، والأول للناس ويتعَيَّن الأولان في قوله: ﴿وَبِهِ﴾ بالحق ﴿يَعْدِلُونَ﴾ عدلوا في الحكم، وعدل للمضارع لحكاية الحال الماضية قبل التحريف، هم على عهد موسى عموماً بالتقوى، أو قوم مخصوصون على عهده أيضاً، وفي ذلك دفع لما يتوهم من تخصيص هذه الأمة بذلك، أو هم من آمن برسول الله ﷺ من بني إسرائيل على عهده كعبد الله بن سلام. ولا يلزم من لفظ الأمة الكثرة، ولو كان الغالب الكثرة، وهؤلاء كثير بالنسبة، ولا سيما من قبل التحريف، وأيضاً المنفرد عن قومه [في الصلاح] أمة ولو واحد ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾ (سورة النحل: ١٢٠). أو لما أخلصوا عظموا وكانوا كالكثير جداً.

وقيل: سبط من بني إسرائيل تبرأوا من قتل الأسباط أنبيائهم فسألوا الله أن

يفارقوهم، ففتح لهم سربا وأجرى معهم نهرا وأرزاقا، ومصابيح تطفأ ليلا ويبيتون، وساروا سنة ونصفا وخرجوا وراء الصين، في أرض طيبة لا يضرهم ما خالطهم من سباع وهوام، إذ لا يعصون الله طرفة عين تصافحهم الملائكة لا يصل إليهم أحد ولا يصلون إلى أحد، يحطرون ليلا ويزرعون نهارا.

(قصص) قال رسول الله ﷺ ليلة الإسراء لجبريل عليه السلام: «أحب أن أرى القوم الذين أثنى الله ﷻ عليهم ﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ...﴾» قال: بينك وبينهم ستُّ سنين ذهابا وستُّ رجوعا فادع ربك، فدعا وأمن جبريل فأوحى إليه أن أجه، فركب اليراق فبلغهم في خطوات، فقالوا: من أنت؟ قال: «النبيء الأُمِّيُّ»، قالوا: أنت الذي بشر الله بك موسى؟ قالوا: فمن معك؟ قال: «أترونه؟» قالوا: نعم قال: «جبريل» قال: «فلم كانت قبوركم على أبواب دوركم؟» قالوا: لنذكر الموت صباحا ومساء، «فَلِمَ تَسَاوَى بِنِائِكُمْ؟» قالوا: لئلا نشرف ولا نسدد الريح، «فلم لم يكن قاض ولا سلطان؟» قالوا لإنصافنا، «ولم لم يكن سوق؟» قالوا: نزرع جميعا ونحصد ونأخذ الكفاية، «فَلِمَ يضحك هؤلاء؟» قالوا: مات ميتهم على الإسلام، «ولم يبكي هؤلاء؟» قالوا: ولد لهم مولود ولا يدرون علام يموت، «فما تصنعون إذا ولد ذكر؟» قالوا: نصوم شهرا شكرا لله، «أو أنثى؟» قالوا: شهرين، «لم؟» قالوا: لأن موسى عليه السلام قال: إنَّ للضرير عليها أجرا عظيما، «أتزنون؟» قالوا: لو زنى أحد لحصبته السماء وبلغته الأرض، «أتربون؟» قالوا: إنما يربي من لا يؤمن برزق الله، «أقرضون؟» قالوا: لا إذ لا نذنب، والمرض كفارة لذنوب أمتك. وعلمهم شريعة الإسلام والصلوات الخمس والفاخرة، وسورا عشرا وأمرهم أن يتركوا السبت وأن يستقبلوا الكعبة ويجمعوا، وقالوا: أوصانا موسى أن يبلغك من أدركك سلامه، فردَّ عليه وعليهم السلام. ومعنى أن يجمعوا: أن يصلُّوا

جماعة. ويروى: «إِنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ نَهْرًا مِنْ رَمْلٍ يَجْرِي»، ولا صحة لذلك.

﴿وَقَطَّعْنَاهُمْ﴾ فرقناهم، والشدُّ للمبالغة ﴿اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ﴾ حال، أو ﴿قَطَّعْنَا﴾: صيرنا، ف«اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ» مفعول ثانٍ، ﴿أَسْبَاطًا﴾ بدل من «اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ»، أو من تمييزه المحذوف، أي اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ فرقه، وقال ابن مالك: تمييز، ولعله أراد بدل التمييز لأنه جمع، ولو كان تمييزا لقال: اثني عشر، بإسقاط التاءين، لأنَّ السبط مذكرٌ وقال: سَوَّغَ إثباتهما ذَكَرُ «أُمَمًا» المؤنث، وأيضا جعله تمييزا لأنه يجوز إطلاق الأسباط على فرقة، على أن يكون كلُّ فرد منها سبط، فلكونه بمعنى فرقة ثبتت التاءان. والسبط: ولد الولد، أو ولد البنت، أو الولد. وأولاد يعقوب اثنا عشر، وأولاد كلِّ واحد سبط من بني إسرائيل كقبيلة من العرب ﴿أُمَمًا﴾ بدل من «أَسْبَاطًا»، وقد أجاز الإبدال من البذل، أو نعت، وجملة «قَطَّعْنَاهُمْ» عطفت على ما قبلها عطف قصَّة على أخرى، إذ هذه في شأن التيه قطعهم اثنتي عشرة ليخفف أمرهم على موسى، يجعل عريف لكل سبط ضبطا لأحوالهم ولا يتحاسدوا.

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ﴾ في التيه ﴿إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ﴾ فيه حين عطشوا فقالوا: من أين لنا الشراب؟ ﴿أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ﴾ حجرا مخصوصا خفيفا مربعا في قدر رأس الرجل من رخام، أو كذآن يحمله معه في مخلاته، حرصا عليه، وهو الذي فرَّ بثوبه ليرى أنه غير آدر^(١).

﴿فَانْبَجَسَتْ﴾ فضرِب فانبجست، وحذف لأنَّ موسى لم يتوقف، ولأنَّ ضربه لم يؤثِّر بذاته، وذلك كقوله تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ...﴾ (سورة الأنفال: ١٧). والانبجاس: خروج الماء، وقيل: بقلَّة، وعليه

١- راجع القصَّة إن شئت في الجزء الأوَّل، آية ٦٠ صحيفة ١١٧.

فيكثر بعد، فيجمع بين آيتي الانبحاس والانفجار الذي هو الكثرة، وزعم بعض أن التقدير فإذا ضربت انبحست ﴿مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾ من كل وجه من أوجهه الأربعة ثلاث عيون.

﴿قَدْ عَلِمَ﴾ عرف ﴿كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ﴾ موضع شربهم، يجعل كل سبط جدولا من عينهم المخصوصة بهم إلى حفرة يحفرونها، وذلك بتعيين موسى، وقيل: بطبع الله لهم على علم ذلك. وأناس: بمعنى ناس، وكلاهما اسم جمع.

﴿وَوَضَعْنَا عَيْنَاهُمْ﴾ عن حرّ الشمس في التيه ﴿الْفَمَامَ﴾ السحاب، يلقي ظلّه عليهم، يسير بسيرهم ويسكن بإقامتهم، ولهم عمود نور في السماء يسرون ليلا بضوءه ﴿وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ﴾ شيء حلو ينزل كالثلج من الفجر إلى طلوع الشمس يسمى الترنجبين يأخذ كل واحد صاعا ﴿وَالسَّلْوَى﴾ جنس الطائر المسمى بالسمانى، تحشره بالضمّ عليهم ريح الجنوبه — بالفتح — فيأخذ كل ما يكفيه، وهو رخو بإذن الله ﷻ لا يمتنع ﴿كُلُوا﴾ قائلين لهم: كلوا، أو مقولا لهم: كلوا، أو قلنا: كلوا ﴿مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ من المن والسلوى والماء.

﴿وَمَا ظَلَمُونَا﴾ أي فظلموا بأن كفروا النعم وما ظلمونا، أي لم يشكروا هذه النعم في التيه، أو لم يشكروا النعم قبل التيه فوقعوا فيه بكفرها، وما ظلمونا بذلك، ودلّ هذا على الفاصلة وهي قوله: ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ بتعديهم الحدود، وبطر النعم، وضرره عليهم.

﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ﴾ واذكر يا مُحَمَّدٌ وقت قيل... لأجل الواقع فيه من قولهم لأسلافهم بعد خروجهم من التيه، أو اذكر واقعة إذ قيل على تصرف «إذ» بإضافة واقعة إليه، أو اذكر الواقع إذ قيل، أي قال الله لهم أو يوشع، أو قال

موسى قبل الخروج: ﴿اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ﴾ هي أريحا قرية الجبارين العمالقة، بقية عاد رئيسهم عوج بن عنق، أو المقدس، وهذه ظرف أو مفعول به، والإشارة لقرب القرية إليهم والدخول في سورة البقرة (آية ٣٧) لأجل السكنى المذكور هنا، وسميت القرية قرية لاجتماع الناس، والمقراة: حوض يجمع فيه الماء، وقرية النمل لاجتماعه فيها، أو شبه مجتمعها بقرية الناس ﴿وَكُلُّوا مِنْهَا﴾ من ثمارها ومطاعمها، ف«مِنْ» للتبويض، أو أخذوا منها إذا سكنتموها ف«مِنْ» للابتداء، أفاد الحال أَنَّ الأكل منها مسبب لسكنائها، وأفاده في سورة البقرة من الفاء، وأيضا ما في سورة البقرة دليل لِمَا هنا ﴿حَيْثُ شِئْتُمْ﴾ لا يزامكم أحد فيها ﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ مسألتنا، أو مطلبنا حطة، أي أن تحطّ عنا ذنوبنا، أي تغفرها، أو أمرك أو شأنك حطة، أو مطلوبنا أن نحطّ في هذه القرية، أي نقيم بها. وإنما أصابهم التيه لامتناعهم عن قتال الجبارين، وقولهم: ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِلُونَ﴾ (المائدة: ٢٤).

﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ﴾ باب القرية ﴿سُجَّدًا﴾ سجود انحناء كهيئة الراكع ﴿تُغْفَرُ لَكُمْ خَطِيئَاتُكُمْ﴾ بقول حطة والسجود ﴿سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾ ثوابا لا يمكنه لإحسانهم بطاعتهم، وهو تفضل محض ليس في مقابلة ما أمروا به، ولو بني على الإحسان، ولذلك لم يعطف بل استأنف به، ومقتضى الظاهر: «سنزيدكم»، والمراد: مَنْ لم يبدل قولا قيل لهم، أو ذلك وعد مشروط على الوفاء بالإحسان فلم يتم لهم لتبديلهم، أو المراد مطلق المحسن، والأوّل أظهر وأنسب بقوله:

﴿قَبِلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ بالذي قيل لهم ﴿قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾ «مِنْ» للتبويض فمنهم من لم يبدل، وتبديل القول قولهم: حبة في شعيرة، أو حنطة في شعيرة، وكذلك بدلوا الفعل إذ بدلوا السجود الانحناء

بالزحف على أستاذهم، أمروا أن يطلبوا الغفران بأيّ لفظ لا بلفظ الحطّ فقط وجعلوا مكانه طلب الدنيا، وقد قيل: قالوا بالنبطيّة حطاً سمقائاً، أي حنطة حمراء، وقيل: قالوا ذلك التبديل استهزاء وكذا الزحف ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ﴾ بالتبديل المذكور ﴿رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ عذاباً بالطاعون فمات في يوم واحد سبعون ألفاً، وقيل: أحد وعشرون ألفاً ﴿بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾ أعاد ذكر تسبّب الرجز عن الظلم مع علمه من تسليط الإرسال على الذين ظلموا لزيادة تقبيح الظلم والزجر عنه.

(بلاغة) قيل قال هنا: ﴿اسْكُنُوا﴾ وفي سورة البقرة: ﴿ادْخُلُوا﴾ (سورة البقرة: ٥٧) لأنه لا بدّ لسكان موضع من دخوله، وهنا: ﴿وَكُلُوا﴾ وهناك: ﴿فَكُلُوا﴾ لأنّ للدخول حالة مقتضية للأكل عقب الدخول فكان بالفاء، وللسكنى حال مستمرّ فكان بالواو، ومتى شاعوا أكلوا، وهناك: ﴿رَعَدًا﴾ (سورة البقرة: ٣٥) لأنّ الأكل عقب الدخول الذّ، والأكل مع السكنى والاستمرار دون ذلك في الجملة، ولا يدفع هذا الاعتبار قوله في آدم: ﴿رَعَدًا﴾. وهناك تقديم الدخول والسجود على قول حطّة لأنّ المقصود تعظيم أمر الله ﷻ، فاستوى التقديم والتأخير. وهنا: ﴿خَطِيئَاتِكُمْ﴾ بلفظ القلة وهناك: ﴿خَطَايَاكُمْ﴾ إشعاراً بأنّ هذا الدعاء يسقط القليل من الذنوب والكثير، وهناك: ﴿وَسَنَزِيدُ﴾ بالواو بيانا للوعد بشيئين، وهنا كأنّه قيل ما بعد الغفران؟ فقال: ﴿سَنَزِيدُ﴾. وهناك: ﴿أَنْزَلْنَا﴾ وهنا: ﴿أَرْسَلْنَا﴾ لأنّ الإنزال لا يشعر بكثرة، فكانّه أنزل أولاً قليلاً ثمّ كثر كثرة عبّر عنها بالإرسال، كما قيل: ﴿انْبَحَسَّتْ﴾ للقلة أولاً، و﴿انْفَجَرَتْ﴾ للكثرة ثانياً، أو أجمل بالإنزال وفصل بالإرسال، وأيضا الإرسال من فوق - كما دلّت عليه «على» - هو إنزال فتساويا. وهنا: ﴿يَظْلِمُونَ﴾

وهناك: ﴿يَفْسُقُونَ﴾ وصفًا لهم بظلم أنفسهم وبفسقهم، أي خروجهم عن الطاعة، وذكر الظلم والفسق في موضعين دلالة على حصولهما فيهم، والله أعلم.

﴿وَسَأَلُهُمُ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِثَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٧﴾ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِرَبِّهِمْ إِنَّا نَمُوتُ وَأَوْعَدُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعَذَرَةٌ إِلَىٰ رَبِّنَا وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٣٨﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَلِيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٩﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٤٠﴾﴾

حيلة اليهود على صيد السمك يوم السبت وعقاب المخالفين

﴿وَسَأَلُهُمُ﴾ اسأل يا محمد معاصريك من اليهود ﴿عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ﴾ سؤال توبيخ وتقريع بكفر قدمائهم، إذ زعموا أنَّ قدماءهم لم يخالفوا الله ﷻ، وكانوا يعتقدون أنه لا يعلم أحد غيرهم شأن أهل هذه القرية، وكانوا يخفونه. وهي قرية حضرة بحر القلزم، تسمى أيلة بين مدين والطور، أو مدين، أو طبرية لكن طبرية ليست على بحر القلزم على عهد داود ﷺ، بل بعده بفتح البحر، أو مغنى بين مدين وعينونا، فأخبرهم النبي ﷺ بها وبواقعة أهلها فبهتوا. والمراد: سلمهم عن أهل القرية، أو عن خبرها وحالها، وما وقع فيها، وهذه الآيات الثمان ﴿وَسَأَلُهُمُ...﴾ مديّنات في سورة مكية.

﴿إِذْ﴾ متعلق بـ «كَانَتْ» أو بـ «حَاضِرَةَ الْبَحْرِ»، أو بواقعة القرية أو خبرها - قيل - أو بدل منها، لأنَّ المراد: أسألهم عن واقعة القرية، أو خبرها، واعترض

تعليقه بـ «كَانَتْ» أو «حَاضِرَةً» بأنه لا فائدة في تقييد الكون أو الحضور بوقت العدوان ﴿يَعْدُونَ﴾ يجاوزون الحد بالاصطياد، وواو «يَعْدُونَ» للأهل المقدر، أو للقرية، بمعنى أهلها، أو إليهم على الاستخدام ﴿فِي السَّبْتِ﴾ وقد نهوا عنه، تركوا الجمعة وأخذوا السبت إذ خيروا، فحرّم عليهم الصيد فيها، وناسب أنهم سبتوا الخير عن أنفسهم، أي قطعوه.

﴿إِذْ﴾ متعلق بـ «يَعْدُونَ»، أو بدل من «إِذْ»، وتعليقه بـ «يَعْدُونَ» أولى، لأنّ السؤال عن عدوانهم أبلغ في الردّ عليهم ﴿تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ﴾ ياؤه عن واو بكسر ما قبلها ﴿يَوْمَ سَبْتِهِمْ﴾ والحيتان لله تعالى أو للبحر، وأضيفت إليهم لأنّها بليّة عليهم إذ نهوا عنها، وهلكوا بسببها. والسبت: اليوم، وإضافة «يَوْمَ» إليه للبيان إضافة عامّ لخاصّ، وأضيف إليهم لأنّه عيدهم، خصّوا بالاشتغال فيه بالعبادة وترك أشغال الدنيا، وتعريضا بهم إذ اختاروه وهو شرّ لهم. أو السبت مصدر بمعنى القطع، إذ يقطعون فيه أعمال الدنيا، وزعموا أنّه سمّي سبتا لأنّه يوم لم يخلق الله ﷻ فيه شيئا، ويدلّ للمصدرية قراءة بعض: «يوم إسباتهم» وقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ﴾. ﴿شُرْعًا﴾ جمع شارع، بمعنى ظهر ودنا، فحيتانهم تظهر على الماء وتقرب من الساحل، للابتلاء من الله ﷻ.

(أصول الدين) ومن الخطأ ما روي أنّ الله ﷻ أمر السمك أن يحجّ إلى صنمين لقيم ولقمانه على شاطئ البحر كلّ يوم سبت، ونهى الله أهل القرية أن يأخذوه يوم السبت، فمن قال: دعا الله الحوت إلى عبادة الصنمين أشرك، ومن قال: جعلهما كالكعبة فقد دخل شبهة موهمة مظلمة، عاملة بما استوجبه من الشرّ، لأنّ الله ﷻ لا يضلّ الناس بتعظيم صنم.

﴿وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ﴾ يناسب أنّ سبتهم مصدر، أي ويوم لا يقطعون العمل ولا يعظّمون السبت لأنهم في يوم آخر، وهو سائر الأيام بعد يوم

السبت، ولا يتعين ذلك لجواز أن يكون المعنى: يوم لا يدخل السبت وهو سائر الأيام، فالمراد: انتفاء يوم السبت، كقوله: «على لاجب لا يهتدي بمناره» أي لا منار فيه فضلا عن أن يهتدي به، وفيه جواز تقديم معمول ما بعد «لَا» عليها، إلا أنه ظرف أعني «لَا» في قوله: ﴿لَا تَأْتِيهِمْ﴾ للابتلاء من الله ﷻ لهم. ﴿كَذَلِكَ﴾ أي لا تأتيتهم مثل ذلك الإتيان بل تأتيتهم قليلا غير شارعة، والوقف على كذلك، والإشارة للإتيان، واستأنف قوله: ﴿نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ بالصيد، وقيل: بمعاص أخر، أراد الله إظهارها وقد أخفوها وجمعها مع الصيد لئلا يقولوا عذبنا بلا ظلم ولا تعد، قلت: لا يظهر ذلك.

وأولى من ذلك أن الإشارة للبلاء كنظائره من القرآن والوقف على ﴿تَأْتِيهِمْ﴾، أي: نبلوهم مثل ذلك البلاء، والمراد: وصفه، أو نبلوهم بلاء آخر مثل ذلك البلاء، والبلاء متعلق بـ«نَبْلُوا» أولى من تعلقه بـ«يَعْدُونَ»، لأنَّ كون الاعتداء بالفسق سببا لتعذيبهم بارتكاب ما نهوا عنه أقرب من كونه سببا للابتلاء بذلك البلاء.

﴿وَإِذْ﴾ عطف على «إِذْ» من قوله: ﴿إِذْ يَعْدُونَ﴾، لا على «إِذْ» من قوله: ﴿إِذْ تَأْتِيهِمْ﴾ إذ يلزم عليه دخول الطائفة في أهل العدوان، وزمان القول بعد زمان العدوان ومغاير له ﴿قَالَتْ﴾ لمن نهى عن الصيد ﴿أُمَّةٌ﴾ جماعة ﴿مِنْهُمْ﴾ لم تصدَّ ولم تنه، أو نهت وأيست وتركت النهي، أو طائفة ممن صاد قالت تهكِّمًا، وهم الذين اعتدوا ﴿لَمْ تَعْظَوْنَ قَوْمًا﴾ لا تنفعهم الموعظة، وحكمة الوعظ الانتفاع به، واستأنفوا بقوله: ﴿اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ أو نعتوا القوم به، والإهلاك في الدنيا بالقتل أو بالمسخ، وقد وقع به، والتعذيب في الآخرة، أو الإهلاك استئصال، والتعذيب بدونه، وكلاهما في الدنيا، و«أَوْ» بمعنى الواو، يجمع لهم بين إهلاك الدنيا وعذاب الآخرة، أو

للإضراب، أو تبقى على أصلها، والمعنى: ينتقم منهم في الدنيا فقط إن تابوا، ويعذبهم في الآخرة إن لم يتوبوا، ف«أَوْ» لمنع الخلو لا لمنع الجمع، لجواز أن لا يتوبوا فينتقم منهم في الدنيا ويعذبهم في الآخرة، واختار اسم الفاعل في الموضعين عن المضارع للدلالة على التحقق.

﴿قَالُوا مَعذِرَةٌ﴾ أي مقصودنا بالموعظة أو مداومتها عذر، أي طلب العذر من الله، وكأنه قيل: اعتذار، والواو للمقول لهم: لم تعظون، والقائلون ليسوا من الفرقة الهالكة ﴿إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾ فلا ينسبنا إلى التقصير بترك النهي، فالأمر والنهي واجبان في كل أمة ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ يتركون الصيد، والعطف على المعنى، وكأنه قيل: للاعتذار ولطلب التقوى منهم، وهذا مما يبطل القول بأن الأمة في قوله: ﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ﴾ فرقة من القوم الهالكين، إذ لو كان الأمر كذلك لقال: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ بالخطاب، والجواب بدعوى الالتفات عن خطابهم إلى الغيبة بعيد.

﴿فَلَمَّا نَسُوا﴾ تركوا، وهو مجاز لعلاقة الزوم والتسبب، أو لشبه الترك عمدا بالزوال عن الحافظة الذي لا يراد هنا، لأنه لا يؤخذ به، ولأنَّ الترك عن عمد هو الذي يترتب عليه إنجاء الناهين، في قوله ﷻ: ﴿أَنجَيْنَا﴾. ﴿مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ وعظوا به من عذاب الله وإهلاكه على من خالفه ﴿أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ﴾ الصيد في السبت وسائر الفسق واستمرؤا، أو نهوا لما رأوا أنه لا ينفع نهيم سكوا، وكلا الفريقين يصدق عليه أنه ينهى ولو كان أظهر فيمن استمر.

﴿وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ صادوا وفسقوا، أو رضوا، أو أعانوا، أو لم ينهوا قصورا في الديانة، وتهاونا لا اكتفاء بنهي الناهين مع الإنكار بقلوبهم ﴿بِعَذَابٍ بَيسٍ﴾ شديد، والياء عن همزة ك«ذيب» بياء عن همزة، مصدر وصف به

— قيل — أو هو من فعل جامد من باب «نعم» صيرَ وَصَفًا ونعت به، وذلك العذاب البيس عذاب آخر، وهو غير المسخ، أصابهم ﴿بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ بالصيد وغيره، ولَمَّا لم ينزجروا عن الفسق بذلك العذاب بل زادوا اعتداء مسخوا قردة، كما دلت عليه الفاء بالأصالة في قوله:

﴿فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ﴾ تكبروا عن ترك ما نهوا عنه من الصيد وسائر الفسق ﴿قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً﴾ ويقال: هم الشباب، وأمَّا الشيوخ فخنازير وذلك للآية الأخرى ﴿خَاسِئِينَ﴾ وهم نحو اثني عشر ألفاً، أو نحو سبعين ألفاً.

(قصص) أخذ رجل سمكة يوم السبت وربطها إلى وتد على الساحل في الماء، وأخذها يوم الأحد فلاموه، وفي السبت الآخر حوتين كذلك وأخذهما في الأحد، فلَمَّا لم يروا العذاب شرعوا في أخذه يوم السبت وبيعه وأكله، فصار أهل القرية أثلاثاً معتدين وناهين مستمرين، أو غير مستمرين وغير ناهين ولا مكفين بنهي الناهي بل هانت عليهم المعصية، ويجوز أن يكون العذاب البيس هو هذا المسخ، والفاء خرجت عن أصلها إلى بيان الحمل.

ومعنى القول: توجيه الإرادة الأزلية إلى تصييرهم قردة، ولا كلام في ذلك، والأمر بالكون تهوين، إذ لا قدرة لهم على مسخ أنفسهم، ولو كان لهم قدرة على ذلك لم يفعلوا فليس ثم أمر ولا مأمور ولا تكليف بكون، ولا لفظ حقيقة، شبه تأثير قدرته تعالى في مسخهم بلا توقُّف ولا امتناع ولا عمل ولا آلة بقول المطاع لمطيعه: افعل كذا، فيفعله بلا توقُّف، ففي الآية استعارة تمثيلية. و﴿خَاسِئِينَ﴾: أذلاء مهانين، والمسخ قردة على حقيقته لا كما قيل مسخت قلوبهم حتى لا يفهموا حقاً كالقردة.

(قصص) قدر عليهم الناهون لقلتهم بالنسبة للناهين، أو لإلقاء الذل عليهم من الله ﷻ أو لعذاب شديد أصابهم فضعفوا، فعزلوهم لمخالفتهم جانباً وجعلوا إليهم باباً، وقيل: باباً للناهين وباباً للعاصين، وأصبحوا يوماً ولم يخرج إليهم أحد فدخلوا عليهم، أو علوا الجدار عليهم، فإذا هم قردة لا يعرفونهم والقردة تعرفهم وتدور حول أقاربها وأصحابها باكية، وتشتم ثيابهم، فيقولون ألم ننهمكم؟ فتقول برأسها بلى وماتوا عن ثلاثة أيّام، قال الحسن: قلما رأيت أحداً أكثر الاهتمام بالمعصية إلاّ فعلها، وتقدم تحقيق كلام فيمن نجحاً مختصراً آنفاً، وعن ابن عباس ما أدري ما فعل بالفرقة الساكنة وبكى، فقال عكرمة: جعلني الله فداءك لم تهلك قد أنكروا وكرهوا وقالوا: ﴿لَمْ تَعْظُون...﴾؟ وروي أنه قال أيضاً عكرمة: إن لم يقل الله ﷻ أنجيناهم فإنه لم يقل أهلكهم، ورجع إلى قوله وكساه بردين، رواه الحاكم وهو قول الحسن، وروي أنه رجع إليه بعد ما جزم بهلاكها، وقال ابن زيد: هلك.

(فقه) وهذه أشد آية في ترك النهي عن المنكر، وأنت خبير أن النهي على الكفاية فإذا سكت الساكت لقيام غيره بالنهي لا لرضى أو إعانة وقد أنكر بقلبه فلا بأس، ويبعد أن يكون النهي فرض عين عند هؤلاء.

﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْفِتْنَةِ مَن يُسَوِّمُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٧﴾ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّمَّنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٨﴾ خَلَفَ مِنْ بَدْرِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْنِهِمْ عَرَضَ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالذَّاكِرُونَ الْآخِرَةَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَنْتَقُونَ أَفْلا

تَعْقُلُونَ ﴿١٦٧﴾ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٦٨﴾ وَإِذْ نَنْقُضَ الْجِبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٦٩﴾

مرفع الجبل فوقهم واذلّهم إلى يوم القيامة واستثناء الصالحين ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ﴾ عطف عامله على «أَسْأَلُهُمْ»، أي واذكر إذ تأذن، والمعنى: أَعْلَمَ رَبُّكَ أسلاف اليهود على السنة أنبيائهم لمن غيروا، أو لم يؤمنوا بأنبيائهم، وقيل: بالنبي الأمي ﴿لَيَبْعَثَنَّ﴾ لَيَسْلُطَنَّ، جواب القسم المقدر المعلق لـ «تَأَذَّنَ»، أو جواب لـ «تَأَذَّنَ» على أنه بمعنى حقق، أو حتم، أو عزم، والمريد لفعل شيء يؤذن نفسه به، وأفعال العزم تجاب كالقسم، كـ «عَلِمَ رَبُّكَ» و«شَهِدَ»، وفُسِّرَ ابن عباس بـ «قَالَ». وهو تَفَعَّلَ — بفتحات — من الإِذْنِ ﴿عَلَيْهِمْ﴾ على اليهود قبل النبي ﷺ وبعد بعثه، وعن ابن عباس على اليهود الذين في عصره ﷺ، المرادين في قوله تعالى: ﴿وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ﴾، ويجوز عوده إلى اليهود قبله ﷺ لعصيانهم، فيكون ذلك زجرا لليهود على عهده وبعده، ولا يعود إلى من عتوا وصادوا لأنهم مسخوا وهلكوا ولا ذرية لهم. ﴿إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ متعلق بـ «يَبْعَثَنَّ»، ويضعف تعليقه بـ «تَأَذَّنَ». ﴿مَنْ يَسْؤُهُمْ﴾ يعاملهم ﴿سُوءَ الْعَذَابِ﴾ أفضعه، بالإذلال وأخذ الجزية، فبعث عليهم سليمان عليه السلام أذلّ عصاتهم، وبعده بختنصر، فقتلهم وسباهم وضرب عليهم الجزية، فكانوا يؤثّونها إلى المحوس إلى أن بعث نبينا ﷺ فضر بها عليهم، وقتل منهم وسلط عليهم العرب.

وقيل: لم يسلط عليهم سليمان بل بختنصر بعده. و«بخت نصر» مفتوح مركب مغرب على الراء، ويجوز إعرابه بالإضافة، لأن «بخت» : عطية، و«نصر» : صنم وجد مطروحا عنده، إذ ولد فأضيف إليه. ولا تزول عنهم

الجزية إلى نزول عيسى فيقتلهم قتلا ولا يقبل عنهم الجزية، وإن صحَّ أنهم أتباع الدجال إذا خرج زال عنهم الذلُّ^(١)، ولا إشكال لأنَّ خروجه كقيام الساعة، أو إذا خرج تركوا اليهودية ودانوا بإلهيته.

﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ﴾ على العاصي المصرِّ، كناية عن أنه لا يردُّ إذا جاء ولا يربِّص، وهو حلیم قبل مجيئه، أو سرعته: مجيئه في الدنيا. ﴿وَأَنَّهُ لَغَفُورٌ﴾ للتائبين ﴿رَحِيمٌ﴾ بهم.

﴿وَقَطَعْنَاهُمْ﴾ فرَّقناهم أو صيَّرناهم فرقا، والهاء لليهود مطلقا، وخصَّ المعاصرين للنبي ﷺ بعد دخولهم في العموم بقوله: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾، ولقلة الصالحين فيهم على عهده ﷺ جدًّا خصَّ بعضهم الهاء هنا بمن قبله ﷺ، لكن لا مانع من إرادة الحكم على المجموع في ذكر أنَّ منهم الصالحين. ﴿فِي الْأَرْضِ أُمَمًا﴾ فهم في كلِّ أرض، أرض العرب وأرض العجم، في هذه الأرض ومن وراء البحر، وفي الجزائر أذلاء لا شوكة لهم، ولا سلطان ولا قرية سكنوها وحدهم. ﴿مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ﴾ الجملة نعت «أُمَمًا»، والهاء لـ «أُمَمًا»، والصالحون: قبله ﷺ في المدينة وغيرها، والصالحون: المؤمنون به على عهده، ولمَّا بعث ﷺ كفر به من أدركه إلَّا قليلا. ﴿وَمِنْهُمْ ذُوْنَ ذَالِكِ﴾ أي قوم دون ذلك، أو ناس دون ذلك في الصلاح، آمنوا واتَّقوا بعض التقوى ولم يبلغوا مبلغ هؤلاء، وقيل: المراد المشركون منهم، وقيل: المشركون والفاسقون، وأجاز بعضهم حذف الموصول ولو لم يذكر مثله، أي مَنْ دون ذلك بفتح الميم، والإشارة إلى الصلاح المعلوم من ﴿الصَّالِحُونَ﴾، أو إلى ﴿الصَّالِحُونَ﴾ بتأويل من ذكر، وهذا أنسب بالتقسيم، لأنَّ مناسب الصالحين الكافرون والفاسقون،

١- ولعلَّ ذلك الواقع في أيامنا فإنَّهم أنصار الدجال قولا وعملا، تأمل.

والإشارة للصلاح تناسب أنه قيل منهم الصلاح ولم يقل ذلك، وإن قدر: «ومنهم دون أهل ذلك الصلاح» ناسب. وقيل: إن بعض العرب تطلق «ذا» للتثنية والجمع كالفرد. ومعنى الدونية: الانحطاط إلى الشرك وإلى الفسق.

﴿وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ﴾ النعم والخصب والعافية جلبا وترغيبا
﴿وَالسَّيِّئَاتِ﴾ الجذب والأمراض والشدائد زجرا ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ عن
شركهم وفسقهم.

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ فيه تجريد خلف عن بعض معناه وهو البعديّة،
واستعمل في باقيه وهو مطلق المجيء حتى صحَّ محيى لفظ «بعد» بعده، وأصله
المجيء بعد حتى لا تحتاج إلى ذكر لفظ «بعد» ﴿خَلَفَ﴾ شُهر في خَلَفٍ: السوء
وهو المراد في الآية، وذلك على الغالب، وقد يستعمل في الخير كقول حسان:

لنا القدم الأولى إليك وخَلَفْنَا لأولنا في طاعة الله تابع

وقد يقال: سَكَنَهُ للضرورة، وأما عقب الخير فبفتح اللام، وقد يستعمل
في الشرّ، وكلاهما مصدر يستعمل بمعنى الوصف، وقيل: في المسكن أنه جمع
خليف، ويردّه أنه لا يثبت جمع فعيل على فَعَلَ، وأنه يطلق أيضا على الواحد
فاسم الجمع أولى به، وقيل: جمع لخالف كراكب وركب، وتاجر وتجر،
والمراد: أسلاف ولو أجناب.

﴿وَرِثُوا الْكِتَابَ﴾ التوراة، أخذوه عَمَّنْ قبلهم، و«ال» للعهد، لأنّ الكلام
في اليهود والتوراة كتابهم يقرأونها ويقفون على ما فيها، وذكر ذلك بالإرث
لأنّ الإرث أبغ ما به الملك، لأنّه لا يفسخ ولا يسترجع ولا يبطل بردّ ولا
إسقاط، مع ما فيه من السهولة لكونه بلا عقد ولا علاج، ولا يحتاج لقبول أو
قبض، والمراد: علماء اليهود على عهده ﷺ لا مطلقهم، وذلك حكم على

المجموع لا كَلِيَّةَ، لأنَّ الجهَّال أبعد عن أن يعتبروا بإرثه ولو وجب عليهم العمل به، ولقوله:

﴿يَاخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى﴾ هذا المال الأدنى، أي القريب الزوال قليل، أو المال الدنيء أي الخسيس، والخسَّة بالقلَّة والتكثُّر، ويردُّه أنَّ هذا مهموز وما في الآية غير مهموز، وأدَّعاء قلب الهمزة ألفا تكلف، وذلك مال الدنيا وعرضه ما تيسر لهم أخذه من حلال أو حرام، سَمِّي عرضا لعدم ثباته، ومنه سَمِّي المتكلمون ما يقابل الجوهر عرضا لأنَّه لا يبقى، ومن ذلك قوله ﷺ: «الدنيا عرض حاضر يأكل منها البرُّ والفاجر»^(١) وقوله ﷺ: «الدنيا عرض حاضر وظل زائل»^(٢) وصفهم بالرغبة في المال حلالا وحراما بما تقدَّم، وبَيَّن الحرام بقوله:

﴿وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا﴾ يأخذون الرشا في الحكم وعلى تحريف التوراة وعلى كتمانها، وعلى تفسيرها بغير معناها وعلى محو ما أرادوا، وعلى كتمانها، ويتمنون أو يرجون مغفرة ذلك بلا توبة بل مع إصرار كما قال:

﴿وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ﴾ في الحرمة ﴿يَاخُذُوهُ﴾ بل ظاهر يقولون الجزم بالمغفرة مع الإصرار، وهو أشدُّ قبحا عليهم، ويأخذون مستأنف لبيان حالهم، أو حال من واو «وَرِثُوا» ونائب فاعل «يُغْفَرُ» هو «لَنَا»، أو مستتر عائد إلى الأخذ المعلوم من «يَاخُذُونَ»، والإسناد إلى نائب الفاعل ولو ظرفا أو مصدرا حقيقة لا مجاز كما قيل.

وقرَّره ووبَّخهم بقوله: ﴿أَلَمْ يُوْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيثَاقُ الْكِتَابِ﴾ أي الميثاق في

١- أخرجه الشافعي في مسنده رقم ٦٧. وأورده أيضا القرطبي في تفسيره: ج ٥ ص ٣٣٩.

٢- لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ.

التوراة، وأضيف إلى الكتاب لأنه فيه أو لأنه متعلقه إن علق به كمكر الليل، أي استيثاق في التوراة ﴿أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ فإذا طمعوا في الغفران مع الإصرار، أو طلبوه مع الإصرار، أو اعتقدوا إمكانه فقد قالوا على الله غير الحق، فإن فيها من ارتكب ذنبا عظيما لا يغفر له إلا بالتوبة، و﴿أَنْ لَا يَقُولُوا﴾ في تأويل المصدر عطف بيان للميثاق، أو بدل، أو متعلق به على إضمار الباء، أي: بأن لا يقولوا...، أو متعلق بـ﴿يُؤْخَذُ﴾ على إضمار لام التعليل، أو «أَنْ» تفسير لأخذ الميثاق فتكون «لَا» ناهية.

﴿وَدَرَسُوا مَا فِيهِ﴾ عطف على «وَرثُوا»، والجامع عقلي، لأن إرث الكتاب سبب للدرسه، وفسره بعض بضيعوا في هذا الوجه، أو عطف على «أَلَمْ يُؤْخَذُ» باعتبار معناه الخيري المأخوذ من التقرير، كأنه قيل: قد أخذ عليهم ميثاق الكتاب، ودرسوا ما فيه، عقلي أيضا، لأن الدراسة سبب للاطلاع على الميثاق الوارد في الكتاب، وذلك كعطف ﴿وَضَعْنَا﴾ على ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ﴾ (سورة الشرح: ٢٤١)، و﴿لَبَّثْتَ﴾ على ﴿أَلَمْ نُزَيِّكْ﴾ (سورة الشعراء: ١٨)، وأجيز عطفه على «لَمْ يُؤْخَذُ»، فينسحب عليه الاستفهام التقريري، أي: قد ثبت درسهم له فلم لا يعملون به؟

﴿وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ﴾ نفع، أو أفضل بالنسبة إلى ما في الدنيا من فضل، فإن ما يأخذون من نحو الرشا فيه فضل دنيوي على عدم أخذه ﴿لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ الحرام والقول على الله بغير الحق ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أتدرسون فلا تعقلون؟ خطاب للذين يأخذون عرض هذا الأدنى على طريق الالتفات من الغيبة للخطاب، ويبعد أن يكون الخطاب لهذه الأمة في ذلك العصر، إذ لم تظهر الرشوة على عهد نزول الآية، اللهم إلا إن اعتبر ما يصير بعد، أو يراد:

أفلا تعقلون حال اليهود فتحجّجوا عليهم ؟ .

﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ﴾ بالشّدّ للمبالغة، أو لموافقة يمسك الثلاثي، كما أنه جاء «أمسك» بالهمزة بلا زيادة معنى على مسك بالتخفيف، والمعنى: يعملون، وهذا أولى لأنّ الموفّي بالدين من الصالحين ولو لم يبالغ. والمضارع للتجدّد والاستمرار، لأنّ التمسك يعمّ الأزمنة بخلاف إقامة الصلاة فإنّها في أوقات - كذا قيل - مع أنّ أوقاتها عامّة إلا أنّ عمومها دون ذلك. ﴿بِالْكِتَابِ﴾ التوراة ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ ذكر إقامتها مع دخولها في قوله: ﴿يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ﴾ تعظيماً لشأنها وترغيباً، ولأنّها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والمعنى أنّه من عمل ذلك من أهل الكتاب قبل بعثته ﷺ أو بعدها وعمل بالقرآن والعمل به داخل في التمسك بالتوراة، لأنّ في التوراة الأمر بطاعته ﷻ.

أو المراد: من آمن به ﷺ على عهده كعبد الله بن سلام وأهله وعمّته خالدة بنت الحرث، والنعمان السبائي، ومخيرق أسلم يوم أحد، ومحمّد بن يامن، وثعلبة بن سعية، وأسيد بن شعبة، وأسيد بن عبيد، قيل: وابن صوريا. أو المراد: مسلمو هذه الأمّة، والكتاب: القرآن، ويناسبه مع القول بأنّ المراد: من أسلم من اليهود على عهده ﷺ أنّ غيرهم من مؤمني اليهود تقدّم في قوله: ﴿مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ﴾.

و«الَّذِينَ» مبتدأ خبره قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ﴾ والربط هو قوله: ﴿الْمُصْلِحِينَ﴾، لأنّهم نفس من تمسك بالكتاب وأقام الصلاة، أو الربط العموم، على أنّ المراد: الموفون بدين الله مطلقاً، أو محذوف، أي: المصلحين منهم، على أنّ «مِنْ» للبيان، ويجوز أن تكون للتبعض، وهذا على أنّ معنى التمسك بالكتاب الإيمان به وعلاج العمل به، فقد لا يوفّي لعمل كبيرة، فخصّ المصلحين وهم الموفون.

﴿وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ﴾ رفعناه من أصله قلعا له، كقوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا

فَوْقَهُمُ الطُّورُ» (سورة البقرة: ٩٣)، أو جبدناه بشدة، أو زعزعناه، وهذا ردٌّ على اليهود إذ قالوا: لم تعص أسلافنا على حدٍّ ما مرَّ في قوله: ﴿وَسَأَلْنَهُمْ﴾. والجبل: الطور الذي سمع موسى فيه كلام الله وأخذ فيه الألواح، أو جبل من جبال فلسطين، أو هو الجبل عند بيت المقدس، لما أتى موسى بالتوراة وقرأها عليهم امتنعوا من قبولها لما فيها من التغليظ، فقلع الجبل وأقامه على رؤوسهم بينه وبينهم قدر القامة بقدرهم، فرسخا في فرسخ، فحروا ساجدين على خلودهم وحواجبهم اليسرى ناظرين بعيونهم اليمنى خوف أن يسقط عليهم، فلذلك لا تسجد اليهود إلا كذلك، وكان أحبَّ السجود إليهم يقولون لأنه دُفعَ عَنْهُ العذاب به.

﴿فَوْقَهُمْ﴾ حال مقدرة، إذ الجبل حال نتقه ليس فوقهم، أو متعلق بـ«نَتَقْنَا» على تضمين معنى أثبتنا، قيل: أو لمعنى رفعنا بالنسق الجبلَ ﴿كَأَنَّهُ، ظِلَّةٌ﴾ سحابة أو سقيفة والجملة حال من «الجبل».

﴿وَوَضُّوا﴾ رجَّحوا، أو أيقنوا، لأنَّ رفعه على أن يقع عليهم إن لم يقبلوا التوراة ﴿أَنَّهُ، وَقَعَ بِهِمْ﴾ عطف على «نَتَقْنَا»، أو حال ثان، أي ساقط عليهم إن لم يقبلوا التوراة فقبلوها، والباء بمعنى على، أو للإلصاق. وروي أنه لما نشر موسى ^{عليه السلام} الألواح التوراة بينهم لم يبق شجر ولا جبل ولا حجر إلا اهتز، ولذلك لا ترى يهودياً تقرأ عليه التوراة إلا اهتزَّ وحرك رأسه.

وقوله تعالى: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ مفعول لقول مخوف حال من ضمير «نَتَقْنَا»، أي قائلين: «خُذُوا...»، أو قول معطوف على «نَتَقْنَا» حذف هو وعاطفه، أي وقلنا: «خُذُوا...». و﴿مَا آتَيْنَاكُمْ﴾: الكتاب، والقوة: الاجتهاد بالدرس والعمل؛ وذكر ما فيه: نشره في

الناس وحملهم عليه؛ أو خذوه بالقبول والدرس، واذكروا ما فيه بالعمل، ولا تجعلوه كشيء نسي ولا يعمل به؛ والاتقاء: ترك قبائح الأعمال، وأخلاق السوء، والاعتقاد الزائغ؛ أو الأخذ بقوة: القبول والعمل، وذكر ما فيه: قراءته.

﴿وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَرِيلِينَ ﴿٣٣﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٣٤﴾ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٣٥﴾﴾

الميثاق العام المأخوذ على بني آدم

﴿وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ﴾ في الجنة، أو في بطن "نعمان" واد جنب عرفة، أو بـ "سرنديب" جبل في هند، نزل آدم فيه من الجنة، أو بين مكة والطائف. وعبر بالأخذ عن الإخراج لأن فيه اختياراً للمأخوذ وهو السبب في الإسناد إلى الرب، على طريق الالتفات السكاكي فقط، لأن هذا منقطع عن الخطاب قبله الذي في بني إسرائيل. والإضافة إلى الكاف تشريف له ﷺ، ومقتضى الظاهر: وإذا أخذت ﴿مِن بَنِي آدَمَ﴾ الذين في صلبه قبل أن يلد لهم، سمّاهم أبناء لأنهم سيولدون فهو من مجاز الأول ﴿مِن ظُهُورِهِمْ﴾ بدل بعض ﴿ذُرِّيَّتِهِمْ﴾ مفعول «أخذ»، والإخراج من ظهورهم فرع إخراجهم من ظهره ولازم له.

(قصص) فأفادت الآية إخراج أولاده الذين من صلبه والإخراج من صلبهم وهم بنو آدم كلهم، وقيل: هم مائة وعشرون كما تلدهم حواء بعد، تلد كل سنة ولدين ابناً وبنتاً، وأخرج ممّا أخرج منهم نسلاً، ومن هذا النسل ذرية ومن الذرية ذرية، وهكذا ثم ردهم في ظهر آدم أحياء وأماتهم في داخله، والله

قادر أن يشملهم جسد آدم واستحالوا لحما ودمًا حتى يخرجوا نطفًا، وهم صور إنسان دقاق، أودعها الحياة والعقل وأخرجها، السعيد أبيض والشقي أسود، وعلى صور الذرّ كذلك والإخراج من مسام ظهره، أي ثقبه أو شقّ ظهره، أو من ثقب رأسه.

ونصّ القرآن الظهر، والأوّل أصحّ، وأولى منه أن يخرجهم الله بقدرته بلا توسّط شقّ أو ثقب كما خلق حواء منه، وما روي أنّه مسح بيمنه على ظهر آدم فخرج السعداء، وبيسراه فخرج الأشقياء كناية عن التعظيم والإهانة، إذ لا اتّصال بين الحادث والقديم، أو المسح: التقدير، أو مسح الملك، وذلك في الجنة، وقيل: في "نعمان" بعد الخروج، وقيل: قبل الدخول.

﴿وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾ قال: احمّلوا لي عليكم شهادة، وليشهد أيضا بعضكم على بعض، وشهادة المرء على نفسه إقرار ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ أي قائلًا: ألسنت برّبكم؟ أو محكيّ بـ «أَشْهَدَ» لأنّه في معنى القول، قال لهم: اعلّموا أنّه لا إله غيري، ولا ربّ لكم غيري، وسأنتقم ممّن أشرك بي، وأرسل إليكم من يذكركم هذا الميثاق وأنزل كتبًا، وقد علم الله أنّهم ينسونه لطول الأزمنة وتغيّر الأطوار وكثرة التنقّلات. وعن علي الإمام: إنّني لم أنس ذلك ولم أنس قولي بلى، وكذا عبد الله التستري، وزاد أنّه يعرف تلامذته من ذلك اليوم، وأنّه لم يزل يربّيهم في الأرحام حتى وصلوا إليه والعهد عليه^(١).

١- أي العهد على التستريّ الذي قال هنا القول، أو على من تقول عليه. والتستريّ هو سهل بن عبد الله بن يونس ولد في تستر بالأهواز سنة ٢٠٠هـ وسكن البصرة وتوفّي بها سنة ٢٨٣هـ. صاحب ذا النون المصري بمكة فترة أحد أئمّة الصوفيّة وعلمائهم والمتكلّمين في الرياضيّات والإخلاص، وغيوب الأفعال. قال ابن خلكان: «لم يكن له في وقته نظير في المعاملات والورع». انظر: عادل نويهض: معجم المفسّرين، ج ١، ص ٢١٨.

﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾ أي أنت ربنا لا غيرك، وكتب إقرارهم وألقمه الحجر الأسود، وكتب أجلهم ورزقهم وبليتهم، وآدم مشاهد للخروج والإقرار والإدخال، فرأى غنياً وفقيراً، أو حسناً وغيره، وصحيحاً ومريضاً، فقال: يارب لو سوّيت بينهم؟ فقال: إِنِّي أَحَبُّ أَنْ أَشْكُرَ، والأشقياء قالوا: بلى، خوف هيبة منه فلم ينفعهم، والسعداء قالوه باختيار فنفعهم. وجاء التقرير بـ ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ لإظهار جلاله وأماره نافعة، وقيل: بالتربية والإخراج المشاهد فقالوا كلهم: بلى، ولا دليل لمن قال: إِنَّ الْوَقْفَ عَلَى ﴿بَلَىٰ﴾ وفيه تمّ كلام الذريّة، و﴿شَهِدْنَا﴾ من كلام الملائكة.

وقيل: الآية استعارة تمثيلية بأن أخرجهم ونصب لهم دلائل ربوبيته، وركب في عقولهم ما يدعوههم إلى الإقرار بها، حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ نزل تمكينهم من العلم بها وتمكنهم منه منزلة الإشهاد والاعتراف. ﴿شَهِدْنَا﴾ بذلك تأكيد في المعنى لـ ﴿بَلَىٰ﴾، لا كما زعموا أَنَّ الجمل مقدّرة بعد «بلى» و«نعم»، فإنّ ما يقدّرون هو نفس معناهما، وأمّا «لا» فتقدّر بعدها الجمل، لأنها وضعت لأن تنفي ما بعدها من جملة أو مفرد.

﴿أَنْ تَقُولُوا﴾ حذر أن تقولوا، أو لئلا تقولوا، وهو تعليل لـ ﴿أَشْهَدُهُمْ﴾، والخطاب على طريق الالتفات إليه من الغيبة، كأنه قيل: لئلا تقولوا، أو حذر أن يقولوا ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا﴾ أي عن الميثاق الذي أخذ علينا في التوحيد ﴿غَافِلِينَ﴾ لا نعرفه لا يكون لهم حجة، لأنهم قد أخذ عنهم، وقيل لهم: ستسنونه ونبعث إليكم كتبنا ورسلنا به. ﴿أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ﴾ من قبلنا ﴿وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ فاقترينا بهم، فالمواخذة عليهم لا علينا ﴿أَفْتَهْلِكُنَا﴾ تعذبنا ﴿بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾ آباؤنا المبطلون بتأسيس الشرك لنا.

﴿وَكَذَلِكَ﴾ كما بيّنا هذه الآية من أخذ الميثاق ﴿نَفْصِلُ﴾ نُبَيِّنُ ﴿الْآيَاتِ﴾ سائر الآيات وَتَقَدَّمَ كلام في مثل هذا ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ عن كفرهم والتقليد فيه، إلى الاستدلال بالحجج النَّقْلِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ على الْوَحْدَانِيَّةِ وصدق الرسل، وقد ثبت في العقول على الإطلاق أَنَّ التقليد في الأمور على الإطلاق دِينِيَّةٌ أو دُنْيَوِيَّةٌ لا يكون عذرا مع قيام الدليل والتمكُّن من العلم.

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَتُبِعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ﴾ ١٧٥ ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ١٧٦ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا بِظُلُمٍ ١٧٧ ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَا وَلِيكَ هُوَ الْخَاسِرُونَ﴾ ١٧٨ ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ ١٧٩ ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ١٨٠

نماذج من المهتدين والضالين

﴿وَاتْلُ﴾ يا مُحَمَّدٌ ﴿عَلَيْهِمْ﴾ على اليهود، عطف على اذْكُرْ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ. ﴿نَبَأَ﴾ خبر ﴿الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا﴾ علم بعض الكتب كالنوراة والصحف والكتب قبل ذلك، وما حصله ممَّا سَطَّرَ قبله، أو من السماع حتَّى كان عنده الاسم الأعظم الذي لا يردُّ معه دعاء ﴿فَانْسَلَخَ مِنْهَا﴾ كما

تنسلخ الحيّة من جلدها، فلم يتأثر بها وكفر بعد الإيمان، فصَحَّ الكلام بلا دعوى قلب، إذ لم يقل انسلخت منه، وقد قيل: إِنَّ الأصل «انسلخت منه» فقلّب، واستدلّ بعض بالآية على أَنَّهُ يقال: انسلخ الرجل من العلم، ولا يقال: انسلخ العلم منه، وكذا في النزع، قلت كُلُّ ذلك وارد، كما ورد أَنَّ الله تعالى نزع الاسم الأعظم من بلعام ﴿فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ﴾ تبعه الشيطان، من باب أَفْعَلَ بمعنى فَعَلَ، أي لزمه بالوسوسة والإضلال، ولم يفارقه كأنه قيل: أدركه وصار قرينه.

وقد قيل: معناه أدركه الشيطان بعد أن غلب الشيطان بالعبادة، أو تبعه الشيطان على أَنَّهُ إمام الشيطان مبالغه، أو صيِّره تابعا إِيَّاهُ كقوله تعالى: ﴿اتَّبَعْتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ﴾ (سورة الطور: ٢١) في قراءة على معنى أَنَّهُ جعله تابعا لخطواته ﴿فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ الضالين.

﴿وَلَوْ شِئْنَا﴾ رَفَعَهُ ﴿لَرَفَعْنَاهُ بِهَا﴾ بِالْآيَاتِ وَالْعَمَلِ بِهَا إِلَى مَنَازِلِ الْعُلَمَاءِ الْأَبْرَارِ ﴿وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ﴾ مَالٍ وَاطْمَأَنَّ، والمراد: فأعرض عنها، فعبر عن الإعراض بسببه وهو الميل إلى الدنيا، وإنَّما كان سببا لتعلق المشيئة به، كما قال: ﴿وَلَوْ شِئْنَا﴾ والسبب الحقيقي: المشيئة. ﴿إِلَى الْأَرْضِ﴾ أي إلى الدنيا، عبر عنها بالأرض، لأنَّ الأرض للسكنى والحركة والسكون، والغرس والحرث والبناء والعيون والتجر وكسب الأموال والمعادن، والنكاح والتسري ونحو ذلك من الملاذ، وذلك متاع الحياة الدنيا. أو الأرض عبارة عن السفالة في الدين، وقيل: مال إلى الخلود في الأرض طامعا فيه لاسم الله الأعظم الذي عرفه، واختيار لفظ الأرض مشاكلة للسماء الملاحظة بذكر قوله: ﴿لَرَفَعْنَاهُ بِهَا﴾. ﴿وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾ فِي الْمَعَاصِي وَاخْتِيَارِ الدُّنْيَا عَلَى الدِّينِ وَبَيْعِ الدِّينِ بِالدُّنْيَا، فلم نرفعه بل وضعناه.

﴿فَمَثَلُهُ﴾ صفته الشبيهة بالمثل الذي هو كلام شبه مضربه بمورده في الغرابية ﴿كَمَثَلِ الْكَلْبِ﴾ أي صفة الكلب، وفسرها بقوله: ﴿إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ﴾ تشدد عليه بالطرد ﴿يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ﴾ لم تحمل عليه عطف على «تَحْمِلْ» بـ «أَوْ» ﴿يَلْهَثْ﴾ عطف على «يَلْهَثْ» بها، يلهث دائما حمل عليه أم لم يحمل عليه لضعف فؤاده، فهو يلهث وإن لم يعي ولم يعطش، واللهث: إخراج اللسان في تنفس.

شبه بأخس الحيوان في أخس أحواله، تصويرا للمعقول بالمحسوس، إذ واظب على حب الدنيا ومالها وهو وسخ الناس، وقد أتاه الله العلم والكفاف حتى ألقى نفسه في خسة فوق خسة الكلب اللاهث لها متابعا، فهو متابع للدنيا اتباعا مستمرا.

(قصص) وهو بلعم بن باعوراء، وقيل: بلعام بن باعر، والمراد واحد، إلا أنه اختلف في اسمه واسم أبيه؛ من علماء بني إسرائيل، وقيل: من كنعان، وكان يرى العرش إذا نظر إليه؛ قيل: كان في مجلسه اثنا عشر ألف محبرة للمتعلمين الذين يكتبون عنه^(١) ثم إنه أول من ألف كتابا بأنه ليس للعالم صانع.

وعن مالك بن دينار رحمه الله أنه بعث بلعم بن باعوراء إلى ملك مدين ليدعوه إلى الإيمان فأعطاه مالا وأقطعه أصلا وتبعه، وترك دين موسى عليه السلام. قيل: وكان قد أوتي النبوة واسم الله الأعظم وإجابة الدعوة، [قلت:] ولا يصح أنه أوتي النبوة لأن الأنبياء لا يعصون صغيرة فكيف يشركون، إلا إن أريد بالنبوة علم النبوة كما قال ﷺ: «من حفظ القرآن فقد طوى النبوة بين جنبيه»^(٢).

١- لا يخفى عليك ما في هذا من مبالغات الأقدمين.

٢- رواه الرمزي في كتاب الترغيب، ج ٢، ص ٣٥٢، رقم ٢١ بلفظ: «من قرأ القرآن...» من حديث ابن عمرو.

(قصص) وروي أن موسى عليه السلام أتى أرض الجبارين، وهي من أرض الشام ليقاتلهم، وهم بنو كنعان، فأتوا بلعم فقالوا: إن موسى شديد ومعه جند عظيم جاء ليخرجنا من أرضنا ويسكن فيها بني إسرائيل فادع الله ليردهم عنا، فقال: ويلكم كيف أدعو على نبي الله والمؤمنين ومعهم الملائكة، وأنا أعلم من الله ما لا تعلمون، وإن فعلت ذهبت دنياي وآخرتي، وألحوا عليه فقال: أوامر ربِّي، وكان لا يدعو حتى يؤامر الله تعالى، فقل له في المنام: لا تفعل، فقال لهم: نهاني، فأهدوا له وألحوا، فأمر الله ثانيا فقال: لم ينهني، فقالوا: لو كره لنهاك كأول مرة، ولم يزالوا يتضرعون له حتى فتنوه، فركب أتاناه متوجهاً إلى جبل يطلعه على عسكر بني إسرائيل يقال له "حسبان"، فسارت قليلاً فقعدت، وضربها فقامت فركبها فسارت قليلاً فقعدت فضربها فقامت، وهكذا مرارا فأنطقها الله: ويحك يا بلعم أين تذهب أما ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهي؟! ويحك كيف تدعو على نبي الله والمؤمنين؟ فحلاها الله حتى أتى الجبل فجعل يدعو بسوء ويقلب الله لسانه على قومه، وبخبر فيصرفه الله إلى بني إسرائيل، وقالوا له: ويحك ما تصنع؟ فقال: لا أملك شيئاً، فوقع لسانه على صدره، فقال: ذهبت عني الدنيا والآخرة ولم يبق إلا الحيلة فزينا النساء وأعطين ما يبعن لهم، ولا يمتنعن عمن أرادهن، فإن زني بواحدة كفيتموهم، فمرت جميلة على عظيم من بني إسرائيل، وكان رأس سبط شمعون بن يعقوب فأخذها ومرت بها إلى موسى عليه السلام، فقال: تزعم أن هذه حرام علي! فقال: نعم حرام خلّها، فقال: لا أطيعك فرجع بها إلى قبته فواقعها، فأهلك بالطاعون سبعون ألفاً منهم. وروي أن بلعم دعا عليهم فكانوا في التيه، فقال موسى: يا ربّ لم وقعنا في التيه؟ فقال: بدعاء بلعم باسمي الأعظم، فقال: يا ربّ كما سمعت دعاءه فاسمع دعائي عليه يسلب اسمك الأعظم عنه فسلب، فخرج منه كحمامة بيضاء.

[قلت:] ويبحث بأن سببه قولهم: ﴿إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ...﴾ (سورة المائدة: ٢٢)، وقد يجمع بأن دعاء بلعم هو سبب وقع الرعب بهم من كنعان حتى قالوا ذلك، وأما ما قيل كيف يدعو موسى سلب الاسم الأعظم وهو نبيء يدعو إلى الإسلام؟ فلا يصح، لأنه دعا بسلبه لأنه يضر المسلمين به، ولم يدع بأن يكون مشركا، وقيل: دعاه ملك البلقاء أن يدعو على موسى فلا يدخل بلده أو لا يدخل بلدي فدعا، فوقعوا في التيه، ويردّه أن التيه راحة لموسى ونقمة على قومه إذ عصوا، ويقال: كيف لم يدع على الملك فينجو من شره ومن الدعاء على موسى وقومه؟ ويقال: إن الجبار المذكور نصب له خشبة يصلبه عليها إن لم يدع.

وروي أن الآية في رجل من بني إسرائيل أعطاه الله ثلاث دعوات مستجابات، فقالت له زوجته البسوس: أعطني واحدة فأعطاها، فقال: ما تريدن؟ فقالت: أن أكون أجمل امرأة في بني إسرائيل فدعا فكانت، فرغبت عنه فدعا فكانت كلبة تنبح، فقال له أولاده منها: إنا نغير بها فادع الله ﷻ أن يعيدها كحالتها الأول، ففعل، فنهبت دعواته فيها.

وقيل: في أمية بن أبي الصلت قرأ الكتب وعلم أن الله يرسل رسولا في زمانه فرجا أن يكونه، ولما بعث الله ﷻ نبينا محمدا ﷺ كفر به حسدا، روي أنه ﷺ قرأ عليه ﴿يس﴾ وخرج يجر رجليه، فقال له قريش: ما تقول؟ فقال: إنه على الحق فقالوا: أتؤمن به؟ قال: أنظر. ويروى أنه أراد الإسلام وجاء إليه فسمع بوقعة بدر فقال: لو كان نبيا لم يقتل قومه، وذلك جهل منه لأنه قتلهم بإذن الله ﷻ.

وقيل: في أبي عامر بن النعمان الراهب، ترهب ولبس المسوح في الجاهلية، فقدم المدينة فقال للنبي ﷺ: ما هذا الذي جئتنا به؟ فقال: بدين إبراهيم

العليه، فقال: فأنا عليه، فقال ﷺ: لا بل زدت عليه، فقال أبو عامر: أمات الله الكاذب طريدا وحيدا، فخرج إلى الشام فأرسل إلى المنافقين استعذوا بالسلاح والقوة وابنوا لي مسجدا، وإنني آتي بجند من قيصر أخرج به محمدا وأصحابه من المدينة، فمات بالشام طريدا وحيدا.

﴿ذَلِكَ﴾ المثل في الحرص على الدنيا ﴿مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ صنع كفار مكة مع رسول الله ﷺ للحرص على الدنيا ما يشبه فعل بلعم مع موسى، فلا يراد أن هذا تمثيل لحال بلعم فكيف قال بعده: ﴿سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ...﴾؟ ولم يضرب إلا لواحد، وكانوا يقولون: إن جاءنا نبيء آمنا به، أو القوم: اليهود أتاهم الله في التوراة العلم بالنبيء ﷺ وصفاته، حتى إنهم يبشرون الناس به ويستفتحون به على مشركي العرب إذا آذوهم، ولما جاء كفروا به وانسلخوا عن حكم التوراة، وقيل: المراد ما يعم هؤلاء كلهم.

﴿فَاقْصُصِ الْقَصَصَ﴾ المذكور، وهو مفرد مصدر بمعنى مفعول، أي: أقصصه على اليهود المعاصرين لك، فإنها نحو قصتهم معك حين انسلخوا عما وجدوا في التوراة من صفاتك، وبقصك إياه عليهم ترغمهم بذكر صنعهم الخبيث معك، ويعلمون بقصك أنه جاء من الله بالوحي ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ المعنى: أقصص القصص راجيا لتدبرهم فيؤمنوا، أو رجاء له.

﴿سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ﴾ أي ساء مثلاً مثل القوم المذكورين، أي هو مثل القوم، أو ساء أصحاب مثل القوم بجر «مثل» منونا ورفع «القوم»، فقدّرنا المضاف أولا أو آخر، لأن المثل ليس نفس القوم. ﴿الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ بعد وضوحها ﴿وَأَنْفُسُهُمْ﴾ لا غيرها منصوب بـ «يُظْلِمُونَ»، قدّم للفاصلة والحرص. وقوله: ﴿كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾ عطف على «كَذَبُوا بِآيَاتِنَا» ودخل «أَنْفُسُهُمْ» في العطف، أي القوم الجامعين للتكذيب وظلم أنفسهم.

﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ﴾ لديه هدى عصمة ﴿فَهُوَ الْمُهْتَدِي﴾ أي الهدى منحصر فيه لا يتجاوزها، هدى العصمة، بأن يهدي نبيء أو غيره أحدا هدى عصمة لم يهده الله لا يتصور هذا، اقتصر على ذكر الهدى بقوله: ﴿فَهُوَ الْمُهْتَدِي﴾ لأنَّ في الاهتداء خير الدنيا والآخرة، كما أنَّ الخسران شامل للدنيا والآخرة، ولذلك قال: ﴿وَمَنْ يُضِلِّ﴾ يخذله ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ راعى لفظ «مَنْ» الأوَّل فأفرد تلويحاً بأنَّ المهتدين كواحد لا تُحاد دعواهم، بخلاف الضالِّين فلهم سبل لا تنحصر، لأنَّها بحسب هواهم، ونفسهم الأمارة بالسوء والشياطين.

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا﴾ خلقنا والآية تذييل لما قبلها، وتسليه لرسول الله ﷺ بأنَّ من عصاه ولم يتب فهو مِمَّنْ ذرأه لجهنم. ﴿لِجَهَنَّمَ﴾ قدَّم على المفعول به الصريح لطوله، والمراد بـ«جَهَنَّمَ» مطلق دار العذاب الأخروي لا خصوص طبقة تسمَّى بذلك، واللام للعاقبة لا للتعليل كقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (سورة الذاريات: ٥٦) فخلقهم يترتب عليه صرف اختيارهم إلى الباطل، وعلى ذلك خلقهم بلا إيجاب ومع أنَّه تعالى أراد الكفر من الكافر، وقيل: للتعليل وضعف، وأولى منه أن تكون لشبه الملك.

(لغة) ولام الاستحقاق هي الواقعة بين معنى وذات، نحو «الحمد لله» و«العزة لله» و«الملك لله» أي التملك لله والأمر لله ونحو ﴿وَيُلْ لِلْمُطَفِّينَ﴾ (سورة المطففين: ١)، أي هلاك، و﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حِزْبٌ﴾ (سورة البقرة: ١١٤)، و«للكافرين النار»، أي عذابها.

ولام الاختصاص هي الواقعة بين ذاتين التي تلي لا تملك الأخرى، نحو: «وللكافرين النار» إذا لم تعتبر عذاب النار، ونحو: الجنة للمؤمنين فإنَّ مالك الجنة هكذا هو الله تعالى، وإن اعتبر تَنَعُّم الجنة أو لذة الجنة فلاستحقاق، لأنَّها بين معنى وذات، ونحو: «الخصير للمسجد»، و«المنبر للخطيب»،

و«السرج للدابة»، و﴿إِنَّ لَهُ، أَبًا﴾ (سورة يوسف: ٧٨)، ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ، إِخْوَةٌ﴾ (سورة النساء: ١١)، و«القميمص للعبد».

(فقه) على أن العبد لا يملك، وقيل: يملك ما أعطاه غير سيّده لا لوجه سيّده، وقيل: يملك ما أعطاه سيّده أيضا، وعلى الأوّل الشافعي وأصحابنا.

(لغة) ولام الملك هي الواقعة بين ذاتين يصلح أن تكون التي بعد اللام مالكة للآخرى. والمراد بالذات: ما هو جسم وما ليس جسما ولا عرضا، نحو: «لزيد دار»، و«لله السماوات والأرض»، و«لله الملك». بمعنى الأجسام المملوكة. وقد تجتمع الذات وغيرها مع الذات كالمثال إذا أريد بالملك الأجسام المملوكة والأعراض، وقوله تعالى: ﴿لَهُ، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ (سورة سبأ: ١) إذا أريد الأجسام والأعراض. وإن فسر الويل في الآية بواد في جهنم أو مجب فيها فواقعة بين ذاتين. وأمّا «دمت لك» فواقعة بين معنى وذات، لأنّ الدوام معنى، وكذا «الشعر لفلان». بمعنى نفس تركيبه أو النطق به، وأمّا الصوت فلكل ناطق به صوت، والصوت جسم.

وإن شئت فاللام للاستحقاق وللإختصاص، ومِمّا يشمل الإختصاص الملك، فلام «الْحَمْدُ لِلَّهِ» للاستحقاق أو الإختصاص لا للملك، ومن قال: للملك فلعله اعتبر معنى أنّ الله تعالى مالكا لكل شيء، والجمهور على منع استعمال الكلمة في معنيها أو معانيها، فحيث احتمل استعمالها في الأجسام والأعراض حملت على الأجسام فتدخل الأعراض بالتبع، ولو عبّر عن معانيها كلّها بالاستحقاق لصحّ وزال الاشتراك، [قلت:] والحقّ أنّه يجوز تعليل أفعال الله بالأغراض على وجه لا يقدح في صفات الله ﷻ.

﴿كَثِيرًا﴾ لا قليلا، وليس في الآية أنّ أهل النار أكثر من أهل الجنة بل في الحديث، إلّا باعتبار أنّ المعنى: لقد ذرأنا لجهنم كثيرا بخلاف الجنة فخلقنا لها

قليلا بالنسبة، لَكِنَّ مفهوم جهنم مفهوم لقب ﴿مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ﴾ ولا يوجد في جهنم معذب سواهم، يعني كثيرا مِمَّنْ أصرَّ منهم على الكفر. وقَدَّم الجنَّ لأنهم أشدُّ جهالة وعمى وصمما في الدين، وأشدُّ شبها بالأنعام، وأكثر عددا، وأقدم خلقا، ويتضرَّرون بالنار ولو خلقوا منها، كما يتضرَّر الإنسان بالطين ولو خلق منه، وحقيقة النار لم تبق فيهم، كما أنَّ حقيقة الطين لم تبق في الإنسان، وأيضا نار الآخرة غير النار التي خلقوا منها، وأيضا المعذب هو الروح وليس مخلوقا من النار.

﴿لَهُمْ قُلُوبٌ﴾ قابلة للتدبُّر وتمكُّنة منه، أهملوها فلم ينتفعوا بها كما قال: ﴿لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ ما هو الحقُّ ﴿وَلَهُمْ، أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا﴾ إبصار استدلال، أو كأنهم عمى فقدوها إذ لم ينتفعوا بها للدين ﴿وَلَهُمْ، ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ ما أنزل وما نصب من الأدلة، أو كأنهم صمٌّ إذ لم ينتفعوا بها لدينهم.

﴿أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ﴾ التحقوا بالأنعام حين أهملوا ما ميَّزهم الله به من العقل والتمكُّن من الفهم، فصاروا كالأنعام الفاقدة لذلك الذي يميِّزون به، وأضرب عن ذلك إضراب انتقال بقوله: ﴿بَلْ هُمْ، أَضَلُّ﴾ من الأنعام لأنها تهرب من مضارِّها وتقصد منافعها، وإذا قارنها هاد اهتدت إلى ما أريد منها بخلاف الكافر، فإنه لا يهتدي بهاد، ويخطب لنفسه ما يحرقها من الذنوب عنادا، مع علمه أو تمكُّنه من الهدى، ولا خفاء في أنه من ضيَّع ما يصل به إلى الفضائل العظيمة أحسَّ مِمَّنْ لا يكسبها لعدم قدرته وهي البهائم، وأيضا هي مطيعة لله ﷻ عابدة غير عاصية.

﴿أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ الكاملون في الغفلة المهلكة، قالت عائشة رضي الله عنها في صبيٍّ مات من الأنصار: «طوبى له من أهل الجنة» فقال ﷺ: «ما

يلدريك أن الله خلق للجنة أهلاً وللنار أهلاً وهم في أصلاب آبائهم؟»^(١) وهذا قبل أن يعلم أن الأطفال مطلقاً في الجنة، ويروى: «عصفور من أهل الجنة».

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ ألفاظ يذكر بها ويختصُّ بها، كما أفاده تقديم ﴿وَلِلَّهِ﴾، لا توجد حقيقة معانيها لغيره ولو وجد لفظهما، إلا الله والرحمن فلا يوجد لفظهما لغيره، ولا يحلُّ، فلا يجوز أن تُسمَّى السورة بعد ﴿اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ الرحمن كما في ألسن العامة، بل يقال: «سورة الرحمن». وذلك حرام، وجاء الحديث: «إنَّ الله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة وإنَّ الله وتر يحبُّ الوتر»^(٢)، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس... وليست محصورة في التسعة والتسعين، ففي الحديث «أسألك بكلِّ اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك»^(٣) وقد حفظت أسماء غير التسعة والتسعين.

ويقال: لله تعالى ألف اسم، نقله ابن العربي، وقال: إنَّ الألف قليل، وذكر بعض أنها أربعة آلاف، وذكر بعض الصوفية أنها لا تكاد تحصى، ومعنى «أحصاها»: حفظها، كما روي: «من حفظها دخل الجنة»، ونسبه بعض لأكثر المحققين، وقيل: إحصاؤها مراعاة معانيها والعمل بها، وقيل: المعنى من استحضر معانيها عند ذكرها، ولا بدَّ من اجتناب الكبائر، وقيل: المراد بالأسماء الصفات، كالألوهية والرحمة والعلم والخلق ونحو ذلك من صفات الذات

١- رواه مسلم في كتاب القدر، رقم ٤٨١٣. ورواه النسائي في كتاب الجنائز، رقم ١٩٢١. من حديث عائشة (م ح).

٢- رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، (٢) باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها. رقم ٢٦٧٧، ورواه الرمزي في كتاب الدعوات (٨٣) رقم ٣٥٠٦. من حديث أبي هريرة.

٣- رواه الطبراني في الكبير، ج ١٠، رقم ٢١٠. من حديث أبي هريرة.

وصفات الفعل، كما يقال: «طار اسم فلان في الآفاق»، أي شاع ذكره بالمحاسن، كالجود والشجاعة والصحيح الأول.

(أصول الدين) وهي توقيفية، وقيل: يجوز قياسها فيما ورد منها فعل، كطحي ودحا وبني، وتضاف لمعموله كداحي الأرض، وكعلم بالشد، فيجوز في هذا القول مُعَلِّم الإنسان، ويجوز عالم وعليم وعالَم، ولا يجوز فقيه ويجوز جواد لا سخي. وقيل: يجوز قياسها، ولو لم يرد فعل أو مصدر حيث لا إيهام ولا نقص بل إعظام وإجلال بأي لغة كان، وصححه بعض، [قلت] وهو قول وجيه لأننا أمرنا بعبادته وإجلاله بلا حد، وليس المنع أولى من الإجازة، لأن كلا منهما تشريع، وإنما الفرق في المقارفة، فيقول مثلاً: لا أطلق له اسماً حذراً وخوفاً لعله لا يجوز، ولا يضاف للأشياء الحقيرة، لا يقال: خالق الخنافس والقرود، ويجوز إطلاق ماكر وخادع في مقام المشاكلة.

وسمع المشركون النبي ﷺ والمسلمين يقولون: يا الله يا رحمن، فقالوا: يزعم محمد أنه يعبد رباً واحداً فما لهم يدعون اثنين؟ فنزل ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ (سورة الإسراء: ١١٠). و﴿الْحُسْنَى﴾: اسم تفضيل، والمعنى: أحسن الأسماء. ﴿فَادْعُوهُ بِهَا﴾ سُمُوهُ، أو نادوه، أو اعبدوه.

﴿وَذَرُوا﴾ اتركوا ﴿الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾ يميلون فيها عن الحق بالاشتقاق منها لغيره إشراكاً به، كالكالات من الله، والعزى من العزيز، ومناة من منان، أو بتحريفها كقادر بالفتح، وعبد القادر بفتح قبل الراء وعبد الآ، بحذف الهاء من الله، والله بترك مد اللام بالألف، وتسمية السورة الرحمن، بل قل: سورة الرحمن.

ومن الإلحاد تسميته بما لا يجوز، كتفسير الربيع في: «أنبت الربيع البقل»، والطبيب في: «شفى الطبيب المريض» بالله تعالى، على التحوُّز

الاستعاري، بل هما على ظاهرهما، والتجوز في الإسناد إليهما، وكذا تفسير الرؤية به تعالى، وفيه أيضا تسمية بما فيه تاء التأنيث وذلك في قولهم: «سرّني رؤيتك».

(أصول الدين) ولا يحكم على موحد بشرك على خطئه في لفظ إذ لم يرد الشرك، ولا يعذر في ترك التعلم، والخطأ إلى ما هو إشراك لولا التأويل أشد من الخطأ بفعل، ولو فرضنا أن إنسانا لا يحلّ قتله فقتله أحد لكان ذنبه دون ذنب من قال: إن الإنسان خالق لفعله، ودون ذنب من قال برؤية الباري تعالى، ودون ذنب من قال صفات الله سبحانه غيره، لأن هؤلاء الثلاثة لولا التأويل لكانت إشراكا، وكذا القول بإيجاب الله تعالى الخلق على الفعل، والقول بسلب القدرة البتة عن العبد، ومذهبنا خال عن ذلك كله والحمد لله ﷻ كما قال لي بعض علماء مكة لا بدعة في مذهبكم.

﴿سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أمرهم بالإعراض عن المشركين وعدم اتّباعهم، وعدم التلّيف في أثرهم، وأخبرهم بأنهم سيجزون على عملهم، [قلت:] وليس في ذلك نهي عن قتال فضلا عن أن يقال: نسخ بأية القتال، لأن ذلك يقال لهم قبل نزول القتال وبعده.

﴿وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾ وَأَقْبِلْ لَّهُمْ إِنَّا كَيْدٌ مَبِينٌ ﴿١٨٣﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا يَصْرِفُهُمْ مِنْ جَنَّةٍ إِنَّهُ هُوَ الْبَازِي نَذِيرٌ مَبِينٌ ﴿١٨٤﴾ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ

بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨١﴾ مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨٢﴾

المهتدون والمكذبون من أمة الدعوة الإسلامية

﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْتَدُونَ﴾ الناس ﴿بِالْحَقِّ﴾ القرآن وسائر ما أنزل على رسول الله ﷺ ﴿وَبِهِ﴾ لا بغيره، ولا بالزيادة ولا بغيرها ﴿يَعْدِلُونَ﴾ فيما بينهم وفيما بينهم وبين غيرهم، وبين غيرهم وغيرهم.

وهذه الأمة أمة الإجابة والاتباع لسيدنا مُحَمَّد ﷺ، قال ﷺ: «لا تزال من أمتي طائفة على الحق إلى أن يأتي أمر الله»^(١) رواه البخاري ومسلم، يعني لا يزال دين الله قائما في طائفة بعد أخرى إلى أن يقرب قيام الساعة جدًّا، فلا ينافي ما روي مرفوعا: «لا تقوم الساعة إلا على أشرار الخلق»^(٢) وما روي «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله»^(٣) وفي رواية «لا يضرهم من ناوأهم»^(٤) أي خالفهم وعاداهم، ويروى: «بأرض المغرب»، وروى ابن جريج

١- رواه البخاري في كتاب العلم (١٣) باب من يرد به الله خيرا يفقهه في الدين، رقم ٧١، من

حديث معاوية. ورواه مسلم في كتاب الإمارة، (٥٣) باب قوله ﷺ: «لا تزال طائفة من

أمتي ظاهرين على الحق...» رقم ١٧٠ (١٩٢٠) من حديث ثوبان.

٢- رواه الحاكم في الفتن والملاحم، رقم ٨٤٠٩ (١١٧) من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه

التبريزي في كتاب الفتن، (٧) باب لا تقوم الساعة إلا على أشرار الناس، رقم ٥٥١٧ (٢)

من حديث ابن مسعود.

٣- رواه التبريزي في كتاب الفتن، (٧) باب لا تقوم الساعة إلا على أشرار الناس، رقم ٥٥١٦

(١) من حديث أنس.

٤- رواه مسلم في كتاب الإمارة (٥٣) باب قوله ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي...» رقم ١٧٤

(١٠٣٧) و١٧٥ من حديث معاوية.

أنه قرأ ﴿الْآيَةَ﴾ وقال: «هي أمّي» وكذا روى قتادة.

وقيل: المراد بالأمّة: العلماء والدعاة إلى دين الله من هذه الأمّة، وقيل: من آمن من أهل الكتاب، واستدلّ بالآية على صحّة الإجماع، لأنّ المعنى أنّ في كلّ قرن طائفة بهذه الصفة، [قلت:] الإجماع حقٌّ لكن لا دليل في الآية عليه لجواز أنّ في كلّ زمان أمّة فيهم مجتهد أو فيهم حافظ ثقة أو كتاب حقّ.

﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا﴾ من أهل مكّة وغيرها ﴿بَيِّنَاتٍ﴾ أي القرآن وسائر ما أوحى الله ﷻ إلى سيّدنا مُحَمَّد ﷺ ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ﴾ سنستدرجهم إلى الهلاك بالإمهال، وإدامة الصّحّة، وتوفير النعمة، حتى يظنّوا أنّ ذلك رضى باعتقادهم وأفعالهم وأقوالهم كما قال: ﴿مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ما يراد بهم، قال ﷻ: «إذا رأيت الله أنعم على عبده وهو مقيم على معصيته فاعلم أنّه مستدرج»^(١) فتلا هذه الآية.

(بلاغة) والآية استعارة تمثيلية. والاستدرج حقيقة: الإنزال درجة بعد درجة، أو الإصعاد درجة بعد درجة على مهل، أو بلا إصعاد ولا إنزال بل على استواء في مهل، أو الجعل كصبيّ يقارب خطاه، أو الطي كدرج الثوب: طواه، أي نظوي آجالهم، أو نخرج منهم درجا أي مشيا، والواضح الأوّل. والسين للوعيد والتأكيد، لأنّ المراد: الحال والاستمرار.

﴿وَأَمْلِي﴾ أمهل ﴿لَهُمْ﴾ عطف على «نَسْتَدْرِجُ» وحكم التأكيد في الوعيد بالسين منسحب عليه، ولا ينسحب عليه الاستدرج، لأنّه ليس معمولا للاستدرج، وكأنّه قيل: وسأملّي، ولم يقل: نغلي بل بالهمزة لأنّ معنى ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ﴾: سأستدرجهم بالهمزة، ولو دلّ على العظمة بالتون، ولأنّه

١- رواه الحريري في كتاب الرقائق، الفصل الثالث، رقم ٥٢٠١ (٤٧) من حديث عقبة بن عامر.

بالهمزة بعد النون أبلغ في الوعيد إذ في الهمزة التصريح بخصوص واجب الوجود بلا صيغة مشاركة، كمثل أن تواعد قوما بصيغتك وصيغة غيرك في لفظ واحد، ولَمَّا بلغت التشديد في الأمر خَصَّصْتَ أَنْكَ الفاعل بهم ما توعد، وهم في ذلك أَذِلُّ لَكَ وأخضع. ﴿إِنَّ كَيْدِي﴾ مكري بالإهلاك، سَمَاهُ كيدا لأنَّ ظاهره إحسان وباطنه خذلان بالاستدراج، أو لنزوله بهم وهم لا يشعرون، قيل: وفيه استعارة تمثيلية في المعنى لا معان مجموعة كقوله: «والطاعنين مجامع الأضغان»، أي القلوب فإنها فيه في معنى لا معان ﴿مَتِينٌ﴾ قوي لا يطاق ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا﴾ أكذبوا ولم يتفكروا ﴿مَا بِصَاحِبِهِمْ﴾ في صاحبهم مُحَمَّدٌ رسول الله ﷺ ﴿مِنْ جَنَّةٍ﴾ من نوع ما من أنواع الجنون. «مَا» نافية، أو استفهامية إنكارية عَلَّقْتُ بِـ«يَتَفَكَّرُ»، لأنَّه فعل قلب والتعليق تعطيل عامل عن معموله الذي يتوصَّل إليه بنفسه أو بحرف جرٍّ، وهو هنا «في»، و«مِنْ» صلة للتأكيد في المبتدأ أو في الفاعل، وفي ذلك التعليق غنى عن تقدير: «أو لم يتفكروا فيعلموا ما بصاحبهم من جنة»، وفي هذا التقدير أيضا تعليق، وعن دعوى تمام الكلام في «يَتَفَكَّرُوا» واستئناف نفي الجنون بقوله: ﴿مَا بِصَاحِبِهِمْ﴾ نفيا خالصا أو إنكاريا. وقدَّر بعض: «أو لم يتفكروا في الذي في صاحبهم من جنون في زعمهم فيفهموا أنه باطل !».

وَأِنَّمَا ينسبونه ﷺ إلى الجنون بهتاناً محضاً، أو لكونه قد يتغيَّر وجهه من شدة الوحي بصفرة، أو كلامه بحرصه في التبليغ، وكونه قد يغلف رأسه بالحناء من شدة وجهه، وكونه معرضاً عمَّا لا يعني وعن اللذات التي يلتذُّون بها، وتعبه في العبادة ولا يعتقدون لها ثمرة، ومداومته على حال لا يعتادونها وهي دعاؤهم إلى الله تعالى.

(سبب النزول) وأَنَّهُ صعد على الصفا فدعاهم فخذوا فخذاً إلى الإيمان فأصبح فقال قائلهم: إِنَّ صَاحِبَكُمْ لجنون بات يهوّت — أي يصيح — فنزل:

﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جَنَّةٍ إِن هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ ظاهر الإنذار فصاحة ومعنى وصدقا، وفي الآية إن شاء الله ﷻ تعريض بهم بأنهم مجانين ديننا وكمجانين الحس، إذ حسبوا ما هو بعيد جدا عند العقلاء - ولو منهم - جنونا.

﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا﴾ نظر استدلال، أي أكذبوا ولم ينظروا، أو ألم يتفكروا ولم ينظروا ﴿فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا﴾ أي وفيما ﴿خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ كائن ما، وذلك عطف على خاص، وذكر الخاص لظهور عظم الملك فيه وهو السماوات والأرض، ويجوز عطف «مَا» على «السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ». والملكوت: الملك مطلقا، أو الملك العظيم لزيادة الواو والتاء، أو الملك الغائب يسمعون به ويدعون إليه كالعرش، أو الغائب الضمني الذي يشاهدون ما خرج منه كالنار في ضمن الشجر الأخضر والحجارة، والثمار في ضمن الأرض والماء والخشب، وقوله: ﴿وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ يشمل ذرات الأجسام والأعراض، ففي كل ذرة دلالة على الله وكمال قدرته، إذ لا يخلقها سواه، ولا يقصرها على ما هي عليه من شكل أو لون أو طعم أو غير ذلك من الصفات مع إمكان غيرها إلا الله.

أمرهم الله سبحانه أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وفي كل شيء وفي أجلهم لعله قد اقترب فيبادروه بالإيمان والصلاح قبل نزول العذاب أو الموت كما قال: ﴿وَأَنْ عَسَىٰ﴾ وفي أنه عسى ﴿أَنْ يَكُونَ﴾ أي الشأن، فقد تكرر ضمير الشأن ومسمّاهما واحداً، كقولك: «زيد عسى أن يقوم زيد» في مجرد التكرير، وأجاز بعض - بل سيبويه وارتضاه ابن هشام - أن يكون اسم «أَنْ» ضمير «هُمْ»، أي: وأنهم عسى أن يكون ﴿قَدْ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ﴾ فاعل «اقْتَرَبَ»، والجملة خبر «يَكُونَ»، أو اسم «يَكُونَ» ضمير الأجل، على أنه و«اقْتَرَبَ» تنازعا في «أَجَلٌ»، أو «أَجَلُ» اسمه، وفي «اقْتَرَبَ» ضميره، وفيه

تقديم الخبر الفعلي بحال يلبس بالفاعلية، إلا أن يغتفر بطلب الفعل الأول للمرفوع إذ لا بد له منه.

﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ﴾ بعد القرآن وهو أفضل حديث وأصدقته ونهايته في البيان، أو بعد هذا الحديث وهو القرآن، أو بعد الرسول، أي بعد حديثه وهو القرآن، والرسول أصدق الناس، أو بعد أجلهم كيف يؤمنون بعد انقضاء أجلهم ؟ .

﴿يُؤْمِنُونَ﴾ إذ هو الغاية في البيان والصدق، وكل كلام هو دونه، فلا يتصور إيمانهم بما هو دونه، وهذا إقناط من إيمانهم للطبع عليهم، فقد انسحب على هذا ما في قوله: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا﴾ من التوبيخ، ويجوز كونه مرتبطاً بقوله: ﴿عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ﴾ أي لم لا يتوقعون اقتراب الأجل ويتركون الإعراض عن الإيمان بالقرآن ؟ .

وقرر ضلالهم وعلمه بالضلال المطلق الذي لا هادي له في قوله: ﴿مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ﴾ إلى دين الحق ﴿وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ يترددون، والنون في «نَذَرُهُمْ» على طريق الالتفات إلى التكلم من الغيبة.

(لغة) والواو عاطفة على جملة الشرط والجواب عطف قصة على أخرى، لأن الواو لا تكون حرف استئناف، إذ لا وجه لقولك: إن هذه الواو جاءت لتدل على أن ما بعدها مستأنف، بخلاف «من» الابتدائية فإنها وضعت لتدل أن مبدأ الفعل مدخولها. وكذلك لا تكون الواو للاعتراض إذ لا وجه لقولك: إن هذه الواو وضعت لتدل على أن هذه الجملة معترضة، فلتحمل الواو في المسألتين على ما يمكن من العطف أو الحال مثلاً، ولو قلت في الاعتراضية: إنها عاطفة قبل تمام الجملة المعطوف عليها لجاز، لأن الجملة يتوسع فيها ما لا

يتوسّع في المفردات. وفي المقام مناسبة، كأنه قيل نذرهم في طغيانهم يعمهون لأنهم ممن أضلّ الله عنه.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِيهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَوِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾﴾

علم الساعة عند الله والرسول إنما هو بشير ونذير لهم

(سبب النزول) سأل بعض اليهود كحمل بن أبي قشير وسمول بن زيد وبعض قريش رسول الله ﷺ : متى قيام الساعة ؟ فنزل قوله تعالى :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ﴾ يوم القيامة، سُمِّي ساعة لوقوعه بغتة، أو لأنه للسعيد كساعة، أو لسرعة الحساب فيه، إذ لا يشغل الله شأن عن شأن. زعم اليهود أنهم يعلمون متى الساعة وهم لا يعلمونها متى هي، لكن أرادوا إيهامه ﷺ. وقريش قالوا له: أخبرنا بها سرًّا لقربتنا، ونزلت الآية ردًّا عليهم، والمراد بيوم القيامة المعبر عنه بالساعة: وقت موت الحيوانات كلها، وهذا أولى من تفسير الساعة بوقت البعث أو ما بين موتهم وبعثهم، وعليه فقلّته لمحيثه بغتة، أو لأنه مدّش فيقلُّ، أو يقلُّ ما قبله، أو لأنه يسير عند الله تعالى، أو لسرعة حسابه.

والآية مناسبة لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ﴾، وأيضا من مات فقد قامت قيامته لانكشاف ما له من ثواب أو عقاب ﴿أَيَّانَ﴾

متى ﴿مُرْسَاهَا﴾ مصدر ميمي، أي إرساؤها، أي إثباتها، وبعده أن يكون زمانا ميمياً، ولا بأس بظرفية عامٍ لخاص، كأنه قيل أي جزء من اليوم؟ أو أي جزء من الشهر؟ كما تقول: أجيء ساعة كذا من الجمعة، ويبعد أن يكون مكاناً ميمياً، أي أين موضعها؟ على أن أتيان مكان. والجملة بدل من الساعة اشتمالياً علّق عنه «يَسْأَلُ» بالاستفهام.

﴿قُلْ إِنَّمَا عَلَّمَهَا﴾ علم وقت إرسائها ﴿عِنْدَ رَبِّي﴾ أخفاها عن كل ملك وكل نبيء وكل أحد ليسارع إلى التوبة وأداء الواجب، ولو علم وقتها لتقوّر فيهما إن لم يعرف زمان علامات قربها جداً ﴿لَا يُجَلِّيَهَا﴾ لا يظهر وقتها على التعيين ﴿لَوْ قَتَّهَا﴾ أي في قرب وقتها، أو عند وقتها، أي عند حضور قربها، كذا قيل وهو باطل، لأنّه يقتضي أنه إذا قرب وقتها أظهره، وأمّا بأمارة لا بالتعيين فوارد، وإنما المعنى: لا يظهرها بإيقاعها في وقتها فإظهارها: إيقاعها، وهو تجليتها لا الإخبار بها، نعم يعلمون بها عند حضورها وقبل فوتهم، لكن قد يعلمون بإحساسها إذا حضرت ولا يعلمون أنها هي ﴿إِلَّا هُوَ﴾ هو.

﴿ثُقُلَتْ﴾ عظم شأنها ﴿فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ على أهلها لكرهة الفناء، ولو عند الملائكة، ولأنّها تُؤدّي إلى الحساب والثواب والعقاب والأهوال وانكشاف الغطاء، أو على نفس السماوات والأرض للانشقاق والتزلزل والإفناء، وزوال الشمس والقمر والنجوم، وتبدّل الأرض وإبطال البحار، أو حصل ثقلها وشدّتها، أو المبالغة في إخفائها في السماوات والأرض ﴿لَا تَأْتِيكُمْ﴾ الخطاب لجموع من يحضر الساعة ومن لا يحضرها، وغلب الموجودين بالخطاب، أو الخطاب لمن يحضرها ولَمَّا يوجد، وفي الوجهين اعتباران: مَنْ وَجَدَ ومن سيوجد كفرد واحد ﴿إِلَّا بَغْتَةً﴾ فجأة على غفلة. روى الطبري في

مرسل قتادة وهو في البخاري ومسلم عن أبي هريرة عنه رضي الله عنه : «أَنَّ السَّاعَةَ تَهْجُجُ بِالنَّاسِ وَالرَّجُلُ يَصْلَحُ حَوْضَهُ - وَيُرَوَّى: "يَلُوطُ" - وَالرَّجُلُ يَسْقِي مَاشِيَتَهُ، وَالرَّجُلُ يَقُومُ سَلْعَتَهُ فِي سَوْقِهِ - وَفِي رِوَايَةِ إِسْقَاطٍ "فِي سَوْقِهِ" - وَالرَّجُلُ يَخْفِضُ مِيزَانَهُ وَيَرْفَعُهُ - وَيُرَوَّى: "وَالرَّجُلُ يَرْفَعُ لَقْمَتَهُ إِلَى فِيهِ" - ^(١). وَجَاءَ مَرْفُوعًا أَيْضًا: «أَنَّهَا تَقُومُ وَالرَّجُلَانِ يَنْشِرَانِ ثَوْبَهُمَا فَلَا يَتْبَاعِيَعَانَهُ وَلَا يَطْوِيَانَهُ، وَقَدْ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ نَاقَتِهِ فَلَا يَطْعُمُهُ»، وَجَاءَ أَيْضًا مَرْفُوعًا: «إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِيمَنْ مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ» ^(٢)، وَجَاءَ أَيْضًا: «بَعَثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ» ^(٣) وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوَسْطَى.

﴿يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِيٌّ عَنْهَا﴾ أي كثير الاستقصاء عنها بالسؤال حتى أدركت معرفة وقتها، ويلزم من كثرة الاستقصاء عن الشيء إدراكه، ولذلك تراهم يفسرون ﴿خَفِيٌّ﴾ بعليم.

(نحو) و«عَنْ» على ظاهرها، متعلقة بـ«خَفِيٌّ»، لأنَّ المعنى السؤال عنها، أو البحث عنها، أو الكشف عنها؛ أو متعلقة بـ«يَسْأَلُ»؛ أو بمعنى الباء، أي عليم بها، ويجوز تعليقها بـ«يَسْأَلُ»، ويقدر مثله لـ«خَفِيٌّ» على التنازع، وجاز هذا مع أنَّ المهمل يعمل في ضمير المتنازع فيه، والضمير لا يعود إلى الضمير، لأنَّ اتِّحَادَ معنى الضميرين يسبغ ذلك، كما تقول: أنا أقوم وأنت

١- ورواه الطبراني في تفسيره ج ٩ ص ٩٥.

٢- رواه البخاري في كتاب الرقاق، (٤٠) باب طلوع الشمس من مغربها، رقم ٦١٤١، من حديث أبي هريرة. ورواه مسلم في كتاب الفتن، (٢٧) باب قرب الساعة، رقم ١٤٠ (٩٩٥٤).

٣- رواه مسلم في كتاب الفتن، (٢٧) باب قرب الساعة، رقم ١٣٣ (٢٩٥١)، من حديث أنس.

تقوم، فتربط الخير بضمير هو نفس المبتدأ، ثم إنه قد يقال بجواز عود الضمير لآخر مستحق للتقديم، أو متأخر كالتنازع إذا عمل المتأخر؛ أو يعلق بـ«يَسْأَلُ»، ويقدر: كأنك حفيٌّ فيها.

وسؤالهم استهزاء، أو تعجيز، أو ظنٌّ منهم أنه يعلمها، كما قيل إنه من الحفاوة بمعنى الشفقة، وإنَّ قريشا قالوا: إنَّ بيننا وبينك قرابة، فقل لنا متى الساعة؟ أي كأنك تشفق عليهم فتخصّصهم بالإخبار عنها لقرابتهم، ولكن مثل ذلك قد يقوله المستهزئ والمستعجز، فجاءت الآية على طبق كلامهم.

وقيل: ﴿حَفِيٌّ﴾ بمعنى فرح، و«عَنْهَا» متعلق بـ«يَسْأَلُ»، أي كأنك تفرح بالسؤال عنها مع أنك تكرهه، لأنه عن الغيب الذي لا يخبر الله أحدا به، أو كأنك صديق لهم وهم أعداؤك وأنت عدوُّهم لكفرهم. وجملة «كَأَنَّكَ حَفِيٌّ» في جميع الأوجه حال من الكاف، ولَمَّا كان المراد: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا، وفصل بما يناسب أبعاد لفظ السؤال، ولذلك اكتفى بذكر الساعة هناك عن ذكرها هنا، وفي ذلك نوع إجمال فكررَّ الجواب مجملا بقوله:

﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ كرَّره متابعة لتكرُّر ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾، وتأكيداً، وإشعاراً بالعلّة. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أنه اختصَّ الله بعلمها، ولا يخبر بها أحدا على التعيين بأنها عقب مائة عام، أو عقب ألف عام، أو عقب ألف وثلاثمائة، أو عقب ألف وخمسمائة عام، ونحو ذلك. والإخبار بعلامات قريبها ليس إخباراً بعينها، وذلك الإخفاء أدعى إلى الانزعاج. والإخبار بعلامة قريبها أدعى لحاضر علامتها إلى التوبة.

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ أي جلب نفع ولا دفع ضرر إلا ما شاء الله منهما أن أجلبه أو أدفعه بالوحي أو الإلهام، واللام متعلق

بـ«أَمْلِكُ»، ويجوز أن تكون في مفعول «نَفْعًا» للتقوية، ويقدر مثلها لـ«ضَرًّا»، أي لا أملك أن أنفع نفسي أو أضرَّها، أي لا أملك أمر الضرِّ فأدفعه إذا جاء. و«مَا» اسم، أو في وقت من الأوقات إلا وقت مشيئة الله ﷻ أن أملكه.

(أصول الدين) وقدرة العبد مؤثرة بإذن الله ﷻ وتأثيرها مخلوق لله، فالمؤثر حقيقة هو الله ﷻ، والاستثناء متصل كما رأيت، و«مَا» حرف مصدر، ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعا أي لكن ما شاء الله كان، ووجه اتِّصال هذا بما قبله أنه لو كان يعلم الغيب كالساعة لملك لنفسه نفعًا ودفعَ ضرًّا يطلع عليهما بعلمه الغيب.

(سيرة) وقيل: لَمَّا رجع رسول الله ﷺ من غزوة بني المصطلق جاءت ريح على الطريق نفرت الدوابُّ منها، فأخبر ﷺ بموت رفاعة بالمدينة، وكان فيه غيظ المنافقين، فقال ﷺ: «انظروا أين ناقتي» فقال عبد الله بن أبي بن سلول: ألا تعجبون من هذا الرجل؟ يخبر عن موت رجل بالمدينة، ولا يعرف أين ناقتة؟ فقال ﷺ: «إن ناسا من المنافقين قالوا كيت وكيت، وناقتي في هذا الشعب، قد تعلق زمامها بشجرة» فوجدوها كما قال، فأنزل الله ﷻ: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾.

﴿وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ﴾ بالذات أو بالتعلم، أو كلما شئت، وعلى أي وجه شئت، ولا أعلم منه إلا ما علمني ربِّي بحسب إرادته، فهذا غيب مستثنى بقرينة الأحوال والأخبار عنه، أو هذا غير غيب، وإنما الغيب ما أعلمه بلا إخبار من الله سبحانه، وقيل: الغيب قيام الساعة، وقيل: «ال» للاستغراق، والنفي لسلب العموم، أي لا أعلمه كله بل بعضه. ﴿لَا سَتَكُنَّ مِنَ الْخَيْرِ﴾ الصحة والمال والفرح ﴿وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾ مرض أو فقر أو حزن للتعرض للخير، والتجنب عن السوء، وفسر بعضهم الخير بالريح في التجارة والخصب، والسوء بضد ذلك والفقر.

وليس في الآية وصفه ﷺ بالحرص في استكثار الخير، لأنَّ المراد بالاستكثار الكفاف حتَّى لا يحتاج، أو المراد أنَّ الله تعالى يطلعه على الخير، بحيث لا يجوز له المحيد عنه، وهذا غير واقع.

والمراد أيضا: الغيب العام، فلا ينافي أن يكون قد أطلعه على بعض الغيوب كما مرَّ آنفاً، وكما جاءت أخبار في ذلك، والمراد ما مسني سوءاً، فلا ينافي أنَّه قد يعلم فلا يقدر على التحوُّل، كما رأى عند أحدٍ فلولاً في سيفه وبقراً مذبوحاً، وذلك يدلُّ على موت في المسلمين، ولم يقدر على التحرُّز عن ذلك، أو هذه ملازمة عادية إقناعية، إذ من يعلم مواضع الخير يستكثره عادة، ومن يعلم مواقع الشرِّ يجتنبه عادة، فلا يَرِدُ أنَّ العلم بالشيء لا يستلزم القدرة عليه، ولا يصحُّ أن يقال: هذه الآية قبل أن يعلم بعض الغيوب بإذن الله، وادَّعى بعض أنه قال ذلك تواضعاً. وقيل: ﴿الْخَيْرُ﴾ دعوة من له السعادة، و﴿السُّوءُ﴾: دعوة من له الشقاوة، ويردُّه أنَّ ذلك لا يتبادر، وأنَّ دعاءه للسعيد إلى الإيمان ودعائه للشقي إلى الإيمان على حدٍّ سواء يثاب عليهما، وكلاهما عبادة، وقيل: ﴿الْغَيْبُ﴾: الموت، و﴿الْخَيْرُ﴾: الأعمال الصالحة، و﴿السُّوءُ﴾: غير ذلك. وقَدَّم الخير لمناسبة تقديم النفع.

﴿إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ﴾ للكافرين ﴿وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ بالله أو بي، أو النذارة والبشارة كلاهما للمؤمنين على التنازع، لأنَّهم المنتفعون بهما، وقيل: نذير للكافرين، وَحَذَفَهُمْ تَطْهِيراً لِلَّسَانِ عَنْهُمْ، وعلى كلِّ حال لا أجتاوز النذارة والبشارة إلى معرفة كلِّ ما أردت من الغيب.

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّيْهَا حَمَلَتْ حَمَلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَاحِبًا

لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ
عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٩٠﴾ أَتَشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩١﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ
نَصْرًا وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٢﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ
أَدْعَوْهُمْهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَمِتُونَ ﴿١٩٣﴾

التذكير بالنشأة الأولى والأمر بالتوحيد واتباع القرآن والنهي عن الشرك

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ آدم ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا﴾ من
ضلعها اليسرى، كان ضلعاً وأخرجه عنه امرأة بقدرته ﴿زَوْجَهَا﴾ حواء، أو
﴿مِنْهَا﴾: من جنسها و﴿زَوْجَهَا﴾: أزواج النفس وأولادها، كقوله تعالى:
﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ (سورة الشورى: ١١) والخطاب في
﴿خَلَقَكُمْ﴾ لبني آدم، والمراد به المخلوق من هذه الأمة؛ وتعميم الأمم الماضية
ليس مناسباً بل الخطاب لأهل مكة ونحوهم في الكفر، وهو رجوع إلى تقرير أمر
التوحيد وإبطال الشرك، وتوبيخ للكفرة على جسارتهم على الكفر بتذكير
مبادئ خلقهم ﴿لَيْسَ كُنَّ﴾ لتسكن النفس الواحدة، وهي آدم، وإنما لم يؤنث
اعتباراً للمراد بالنفس، ولو أنث لتوهم أن الزوج - وهي حواء - هي المراد بأن
تسكن إلى آدم، والمستوحش بالوحدة آدم، فتزول وحشته بها ﴿إِلَيْهَا﴾ يأنس،
ويأوي إليها.

﴿فَلَمَّا تَغَشَّاهَا﴾ جامعها، أنث النفس أولاً والمراد آدم، وذكرها هنا لأنها
عبارة عنه، فلم يقل: تغشته بتاء بعد الشين لأن الجماع أنسب به، إذ هو الذي
يسكن إلى الأنثى، ويكون لها كالغشاء، إذا علاها للجماع ﴿حَمَلَتْ حَمَلاً﴾

خَفِيفًا» هو النطفة، أو هي وما بعدها من الأطوار، قبل أن يكون ثقيلا، أو يراد بالخفة عدم التأذي به، بمعنى محمول فـ«حَمَلًا» مفعول به، ويجوز أن يكون باقيا على معنى المصدر، فيكون مفعولا مطلقا، والأوّل أنسب بقوله تعالى:

﴿فَمَرَّتْ بِهِ﴾ مشت به، ولم يعطّلها عن المشي ذهابا ورجوعا، وفي حركتها بلا مشقة، وفسر بعضهم ﴿مَرَّتْ﴾ باستمرت، وأدعى أن مرور الشيء بالشيء ليس بصحيح هنا، وأن الزوج ليست بمارة بالحمل بل مستمرة، وقيل: من القلب في الكلام، وأنّ المعنى: فاستمرت بها ﴿فَلَمَّا أَثْقَلَتْ﴾ بكبر الولد في بطنها، صارت ذات ثقل كالألبن وأثمر: صارت ذات لبن وذا ثمر، أو دخلت في الثقل كأصبح دخل في الصباح، وأمسى دخل في المساء، وأعرق دخل العراق؛ والمراد بالثقل التضرر، ضدّ الخفة التي بمعنى عدم التضرر ﴿دَعَا﴾ آدم وحواء ﴿إِلَى اللَّهِ رَبِّهِمَا﴾ وقد خافا أن يكون ما في بطنها حيوانا من غير جنسهما، كقرد أو كلب، وقال لها إبليس: ما هذا الذي في بطنك؟ فقالت: لا أدري، فقال: يحتمل أن يكون كلبا أو حمارا أو غير ذلك، ويحتمل أن يخرج من عينك أو فمك، أو يشق بطنك لإخراجه، فعرضت الأمر على آدم فدعوا ربّهما.

﴿لَيْنَ - آتَيْنَا صَالِحًا﴾ ولدا صالح الجسم والشكل من جنسنا ﴿لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ من جملة الشاكرين لنعمك الدينيّة والدينيّة، فيكون شكري وشكر حواء على إتياء الولد الصالح، وسائر النعم علينا، وكلّ شاكر يشكر على ماله من النعم، والقسم وجوابه مفعول لقول محذوف، أي قالوا: ﴿لَيْنَ - آتَيْنَا...﴾ تفسير لـ ﴿دَعَا﴾ على الاستئناف البياني، كأنه قيل: ماذا قالوا في دعائهما؟ أو فقالوا: ﴿لَيْنَ - آتَيْنَا...﴾ عطف مفصل على مجمل، أو محكي بـ«دَعَا» لتضمنه معنى القول، فينصب لفظ الجلالة على أصله، والجملة على تضمن معنى القول. ﴿فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا

«أَتَاهُمَا» ولفظ «مَا» لأنَّ الإنسان حال الولادة كالجماد وسائر غير العقلاء وسائر الحيوان. ومعنى «شِرْكَاءَ»: شريكا، بتسمية ولدهما عبد الحرث، والحرث اسم إبليس، والصواب أن يسميَّاه عبد الله، وليس إشراكا في العبادة، ولم يعلمَا أنَّ الحرث اسم لإبليس، فالإشراك باللفظ لا بالقصد، ويناسب هذا لفظة «لَمَّا» الموضوع للحضور، بخلاف ما إذا قيل الألف لذريَّتَهما، والشرك في العبادة فإنَّها بعد مدَّة لا حاضرة، والقائل بذلك راعى مدَّة طويلة وقع في بعضها إشراك، كما تقول: وقع كذا يوم الجمعة، وإنَّما وقع في وسطه أو آخره مثلا، وتقول: لَمَّا دخل وقت الصلاة صلَّى، مع أنَّه لم يصلَّ أوَّل الوقت، ويقال: لَمَّا ظهر الإسلام طهَّرت البلاد من الشرك.

(قصص) وروى أنه لا يعيش لها ولد، ولدت عبد الله وعبيد الله، وعبيد الرحمن، وماتوا لَمَّا ولدت عبد الله، قال لآدم: أنصحك سمَّ عبد الحرث، فقال: أعوذ بالله من طاعتك أطعتك في الأكل من الشجرة فأخرجتني من الجنة، فمات وولدت عبيد الله، فقال: سمَّ بذلك، وإلَّامات، ولدت عبيد الرحمن فقال له ذلك، وقال: لا أزال أقتلهم حتَّى تسمي بذلك، فسمَّى الرابع عبد الحرث، وفي الحديث: «خدعهما مرَّة في الجنة ومرَّة في الدنيا» وروى الترمذي وقال: حسن غريب، والحاكم وقال: صحيح، عن سمرة عنه رضي الله عنه: «لَمَّا ولدت حواء وكانت أولادها تموت فقال لها إبليس سمَّيه عبد الحرث يعيش، فسمَّته عبد الحرث»^(١). وروى أنه قال لها: إنني من الله بمنزلة، فإن دعوت أن يجعله الله مثلك ويسهل خروجه فسميه عبد الحرث، فسمَّياه بذلك، ومثل هذا لا يبعد عن آدم عليه السلام وحواء، مع عدم معرفة أنَّ ذلك اسم لإبليس،

١- رواه الترمذي في كتاب التفسير (٨) باب: ومن سورة الأعراف، رقم ٣٠٧٧، من حديث سمرة.

ولا يبعد أن ينسى أن ذلك اسم لإبليس، وأيضا لم يعلم أسماء الأعلام لكل شخص كزيد وعمر، بل أسماء الأجناس كرجل وضارب. وقيل: جعل الشرك أولادَهُمَا لَأَهُمَا بتقدير مضاف، أي فلما أتى أولادهما من كان والدًا والدة من أهل الشرك ولدا صالحا، جعل هذان الأبوان لله شركا فيما آتاها، بأن سَمَّا الأولاد عبد العزى وعبد اللات، ونحو ذلك. و«لَمَّا» للأزمان المتطاولة الآتية.

وناسب تقدير المضاف مع أنهما ليسا بمن يشرك أن المقام للإيجاز، والإيجاز في مقامه من البلاغة. وقيل: الخطاب في ﴿خَلَقَكُمْ﴾ لآل قصي من قريش، خلقوا من نفس واحدة هو قصي وزوجها من جنسها عَرَبِيَّة قريشيَّة، طلبا من الله الولد فأعطاهم أربعة بنين، ونسباهم للأصنام عبد مناف وعبد شمس وعبد قصي وعبد الدار، فيكون الضمير في قوله تعالى: ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ لهما ولأعقابهما المقتدين بهما، وقيل: "الدار" داره دار الندوة لا صنم، و"قصي" نفسه لا صنم سَمِّي به، وكذا تكون الواو على التفسير السابق للأولاد المقدرة، مضافا في «آتَاهُمَا»؛ أو تمَّ الكلام على آدم وحواء فيما قبل هذا واستأنف هذا لأهل مكة، وأعاد لهم الواو وخاطبهم لعبادتهم الأصنام، والواو في «يُشْرِكُونَ» لأهل مكة، أو لأهل الأصنام كلهم، وقدّر بعض مضافين، أي جعل نسلهما له شركا فيما أتى نسلهما، وهو النسل المذكور، وقيل: أَلِف «جَعَلَا» للأولاد، والتثنية اعتبار للنوعين: الذكر والأنثى، والفاء سببية عطف على «خَلَقَكُمْ».

﴿يُشْرِكُونَ﴾ بالله في العبادة ﴿مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا﴾ أي الأصنام التي لا تخلق شيئا، أو أصناما لا تخلق شيئا ﴿وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ أي الأصنام التي لا تخلق شيئا ذكرها بضمير العقلاء لاعتقاد عبَادِهَا أنها عاقلة، أو واو يشركون أو لا وثانيا لمطلق من يشرك، فيشمل عابدي عيسى وعزير، والملائكة، فيكون ﴿مَا لَا

يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٨٩﴾ لِلْأَصْنَامِ وَمَنْ ذَكَرَ مِنَ الْعُقَلَاءِ تَغْلِيبًا لَهُمْ عَلَيْهَا. ويجوز عود قوله: ﴿وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ للمشركين العابدين لا لِمَا عبدوا، وعلى كلٍّ لو تفكروا في الخلق لم يعبدوا غير الله ﷻ.

﴿وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ أي لا يستطيع هؤلاء الأصنام، أو كلٌّ من يُعبد ﴿لَهُمْ نَصْرًا﴾ أي للمشركين العابدين لها، ﴿وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ تلك المعبودات، وكلُّ معبود لا تنصر نفسها عمّا يصيبها من كسر أو توسيخ أو احتقار، أو عمّا قضى الله عليهم، أو لا يستطيع المشركون العابدون نصرًا لمن يعبدونه، ولا ينصرون أنفسهم.

﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ﴾ أي تدعوا أيُّها المشركون الأصنام ﴿إِلَى الْهُدَى﴾ إلى الاهتداء، لأمر دينيٍّ أو دنيويٍّ ﴿لَا يَتَّبِعُوكُمْ﴾ إلى مرادكم، أو إن تدعوا أيُّها المشركون الأصنام إلى أن يهدوكم إلى أمر، أشكل عليكم لا يتبعوكم في بيانه، كما يهديكم الله ﷻ، إذا استهديتموه، أو إن تدع أيُّها النبيء والمؤمنون المشركين إلى الإيمان لم يتبعوكم.

﴿سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ﴾ أيُّها المشركون ﴿أَدْعَوْهُمْ أَمْ لَا﴾ أي أدعوتهم الأصنام، أو سواء عليكم أيُّها النبيء والمؤمنون أدعوتهم المشركين، قيل أدعوتهم أيُّها النبيء، وجمع تعظيمًا ﴿أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ﴾ لم يقل أم صمتتم كما قال: دعوتهم ليدلّ على الثبات والاستمرار للمقابلين للأحداث مع مناسبة الفاصلة، ولو قيل أم تصمتون لناسبها، لكن يخالف المضيّ قبله، أي سواء عليكم إحداثكم الدعاء، أو استمراركم على الصمت، أو كما كنتم من قبل إن تصابوا صامتين عنها لا تدعون إلا الله إذا أصبتم، أو كما كنتم أيُّها المؤمنون قبل أن تدعوا المشركين إلى الإيمان صامتين.

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أَمْثَلُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩٤﴾ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنْظَرُونَ ﴿١٩٥﴾ إِنَّ وَلِيَیَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿١٩٦﴾ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٧﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرْبَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٩٨﴾﴾

واقع الأصنام والأوثان المعبودة

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ﴾ تعبدون ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ﴾ مملوكة ﴿أَمْثَلُكُمْ﴾ ليسوا بخالقين لكم، ولا برازقين فكيف تعبدونهم وهم عاجزون مخلوقون مثلكم؟ وأنتم أفضل منهم بالحركة والسكون والعقل والقامة والشكل وغير ذلك؟ والمراد هنا الأصنام فقط، وصيغ العقلاء لدَعَوَاهُمْ عقلها، أو لتصويرهم إياها بصور الإنسان، ولذلك قال: ﴿فَادْعُوهُمْ﴾ أي في دفع الضرر وجلب النفع ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ﴾ أمر للأصنام على سبيل التعجيز ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في ألوهيتها وقدرتها على ما عجزتم عنه.

﴿أَلَهُمْ﴾ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ، أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ، أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ، آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ تقرير لكونها دونهم لا تستحق أن تعبد ولو كانت مثلهم، فكيف وهي دونهم، والاستفهام إنكار وتوبيخ ليس لهم شيء من ذلك أقره لكم فكيف تعبدونها؟ و﴿أَمْ﴾ بمعنى بل، أو بل والهمزة التوبيخية. والبطش: الضرب. وأفاد بنفي المشي والبطش والإبصار والسمع أنَّ جوارحها لَمَّا لم يكن لها ذلك كانت كالأعدم، فذلك نفى للقيد وهو المشي وما

بعده، والمقيّد وهو الأرجل وما بعدها.

والحقُّ أنَّ للمخلوق تأثيراً في فعله، وهو تأثير خلقه الله ﷻ. وقَدَّم الأرجل والأيدي لأنَّ انتفاء المشي والبطش أظهر، وقَدَّم الأعين لأنَّها أشهر من الآذان، وأظهر عينا وأثرا.

﴿قُلْ﴾ لهم يا محمد إذ قالوا: نخاف أن تصيبك آهتنا بسوء إذ ذممتها وسفّتها أحلامنا ﴿ادْعُوا﴾ اطلبوا ونادوا ﴿شُرَكَاءَكُم﴾ في إهلاكهم وإضرارهم ﴿ثُمَّ كِيدُونَ﴾ أنتم بكلِّ ما قدرتم عليه من مكر ﴿فَلَا تَنْظُرُونَ﴾ لا تمهلوني، فإنّي لا أبالي بها ولا بكم لأنَّ الله حافظي.

﴿إِنَّ وَلِيِّيَ﴾ الذي يتولّاني بالحفظ والنصر على الأعداء ﴿اللَّهُ﴾ لا غيره ﴿الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ﴾ القرآن عليّ فضلاً منه وإحساناً، لا أبالي بكم وبشر كائكم وهو ناصري ﴿وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ الأنبياء وغيرهم بالحفظ والنصر. والجملة تذييل، وهو أن يعقب الكلام بما يشتمل على معناه تأكيداً، وهو كالبرهان والحجّة، أي: إنّ ما أنا عليه صلاح، والله يتولّى أهل الصلاح فهو يتولّاني.

﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ﴾ تعبدونهم أو تنادونهم في مصالحكم، أو تسمّونهم آلهة ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ ذكر هنا تعليلاً لعدم مبالاته بهم وبشر كائهم، وللفرق بين من يستحقُّ المبالاة به ومن لا يستحقُّها، وهنالك لتقريع عبدة الأصنام فلا تكرير، وكذا ذكر تنميماً للتعليل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ﴾ أيُّها المؤمنون الأصنام، أو أيُّها المشركون ﴿إِلَى الْهَدْيِ لَا يَسْمَعُوا﴾ دعاءكم ﴿وَوَرَاءَهُمْ﴾ أي ترى الأصنام يا محمد، أو يامن

يصلح للرؤية ﴿يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ﴾ بصورة الناظر إليك، فهو استعارة تبعية صورية ﴿وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ أو إن تدعوا المشركين إلى الهدى لا يسمعون دعاءكم سماع قبول، أو تفهّم، وتراهم ينظرون بأعينهم إليك وهم لا يبصرونك بقلوبهم، أو لا يقبلون حجّتك.

واشدّ عليه ﷻ خلافهم له فنزل قوله تعالى:

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ ٣٣ ﴿وَأَمَّا يَنْزَغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ٣٤ ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكُّرُوا فَإِذَا هُم مَّبْصُرُونَ﴾ ٣٥ ﴿وَلَا تَحْزَنْهُمْ مُدُنُهُمْ فِي النَّارِ ثُمَّ لَا يَفْصِرُونَ﴾ ٣٦ ﴿

أصول الأخلاق الاجتماعية ومقاومة الشيطان

﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ قال ابن أبي الدنيا مرفوعاً: «أقبل ما تيسر من أخلاق الناس» ويقال: أقبل ما تيسر من أموال المسلمين والمشرّكين، وأخلاقهم وأفعالهم وأقوالهم التي لا تخالف الشرع واعذرهم، ولا تستقص ولا تتجسس فيستقصوا عليك ويتجسسوا وتقع العداوة؛ أو خذ العفو عن المذنبين. شبه العفو بشيء محسوس يُطلب ويؤخذ، ورمز لذلك بالأخذ.

قال ﷺ: «يا جبريل ما أخذ العفو؟» فقال: لا أحري، حتى أسأل العالم، فرجع فقال: «إن الله تعالى أمرك أن تغفوا عمّن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك»^(١)، وكان الرجل يمسك ما يكفيه ويتصدّق بالباقي، ولمّا

١- أورده الألوسي في تفسيره، ج ٣، ص ١٤٧، وقال: أخرجه ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن الشعبي.

نزلت الزكاة وَجَبَ مقدارها وترك غيره، وَلَمَّا نزل القتال وجب القتال وحلّ الغنائم، وقيل: ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾: عن المذنبين، والتعبير به إغراء شديد ﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ المعروف، وهو كلُّ ما جاءك من الله، وما يعرف من الشرع حسنه من مكارم الأخلاق وترك مساوئها، وسواء في ذلك اعتقاد وقول وفعل، وفي البخاري عن عبد الله بن الزبير: «ما نزلت ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ إِلَّا فِي أخلاق الناس»^(١).

﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ لَا تُجَازِهِمْ عَلَى جفائهم، سواء كانوا مشركين أو موحدّين، وهذا مِمَّا لَا يَنْسَخُ، ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ (سورة الفرقان: ٦٣). قال جعفر الصادق: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. وقد يصدر من ضعفاء الإسلام وأهل البدو جفاء، وَلَمَّا نزلت الآية كما مرَّ سأل النبي ﷺ جبريل عن معناها فقال: لا أدري حتّى أسأل ربّي فذهب ورجع فقال: «إِنَّ رَبَّكَ أَمَرَكَ أَنْ تَصِلَ مِنْ قِطْعِكَ، وَتُعْطِيَ مِنْ حَرَمِكَ، وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ»^(٢).

وَلَمَّا نزلت قال: ياربُّ كيف بالغضب؟ فنزل قوله: ﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ﴾ يا محمّد أو يا من يصلح للخطاب، وعلى الأوّل يكون «الَّذِينَ اتَّقَوْا» بعد هذا المرسلين أو لي العزم، والعموم في «الَّذِينَ اتَّقَوْا» أولى، ويجوز أن يراد بالخطاب العموم، كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ﴾ (سورة الطلاق: ١). ﴿مِنْ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ يدفعه عنك ﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾. «إِمَّا»: إن

١- رواه البخاري في كتاب التفسير، (١٣٩) باب ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾، رقم ٤٣٦٧. من حديث ابن الزبير.

٢- رواه أحمد في مسند المكيين، رقم ١٥٠٦٥، عن أنس عن أبيه (م ح).

الشرطيّة و«ما»، أبدلت نونها ميمًا وأدغمت، و«ما» صلة لتأكيد العموم، والنزغ: الطعن. بما له حدة، استعير لوسوسة الشيطان وإغرائه، وعلاجُ صرفه لك عن الحقّ من الأمر بالعرف والإعراض عن الجاهل، ونحو ذلك.

(لغة) والمراد بالنزغ: أمر نازغ، أو ذو نزغ، أو نفس النزغ وفي هذا إسناد إلى المصدر، كقولك: صام الصوم، برفع الصوم، وذلك مبالغة في كيد الشيطان على طريق العَرَض، كأن فعله فاعل، [قلت:] وإنما قلت: على طريق العَرَض لأنّ الآية لم تُسَقَّ أولاً وبالذات لذكر مبالغة الشيطان بالوسوسة، بل سيقّت لبيان أنّه يوسوس، وللأمر بمخالفته. والاستعاذة بالله: الالتجاء إليه ليمنعه عن اتّباعه، فالله عالم بكلّ قول وبكلّ فعل وكلّ شيء، فيسهّل لك مصالحك، وينتقم ممّن يؤذيك ولا يُخوِّجك إلى الانتقام.

قال رسول الله ﷺ: «مامنكم من أحدٍ إلّا وقد وكلّ به قرينه من الجنّ، وقرينه من الملائكة» قالوا: وإيّاك يا رسول الله؟ قال: «وإيّاي، إلّا أنّ الله تعالى غلبني على قريني من الجنّ فأسلم، فلا يأمرني إلّا بالخير»^(١). وقوله: «فأسلم» بصيغة الماضي، والضمير للقرين، أي صار مؤمناً لا يأمرني إلّا بالخير، قال القاضي عياض وغيره: ذلك هو المختار، ويروى بصيغة مضارع المتكلّم من السلامة، أي أسلم أنا من شرّه واختاره الخطّابي، ويدلّ لقول عياض قوله ﷺ: «فلا يأمرني إلّا بخير». وقيل: إنّ نزغ الشيطان بالنسبة إليه ﷺ مجاز عن اعتراء الغضب المقلق للنفس.

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ حذروا الشرك والمعاصي ﴿إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ﴾ ألمّ بهم أمر، كشيء يدور حول الشيء، والمراد: الوسوسة

١- رواه أحمد في مسنده، ج ٢، ص ٢٨، رقم ٣٦٤٨. وأورده السيوطي في الدرر، ج ٦،

ص ١٠٦، من حديث أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله.

بترك طاعة أو فعل معصية، قيل: أو ما يخطر من ذلك في القلب وهو ضعيف، لأنّ هذا الخاطر أيضا من الشيطان، وقيل: الطائف: الغضب والشيطان الجنس، كما جمع في قوله: ﴿وَإِخْوَانُهُمْ﴾ أي إخوان الشياطين ﴿تَذَكَّرُوا﴾ عقاب الله على ترك الواجب، أو على فعل المعصية، وكلا ذلك معصية، وتذكروا ثواب الواجب أو ثواب المستحب فلا يتركوه ﴿فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ مميّزون - بالتذكّر - الحقّ من الباطل، والراجح من المرجوح كمن غشيه غيم أو دخان ثمّ زال عنه، وهكذا الوسوسة مع القلب، والآية مع عمومها تأكيد لما قبلها في خصوص النبي ﷺ، على أنّ الخطاب في «يَنْزَعَنَّكَ» له ﷺ، وإن جعل لكلّ من يصلح للخطاب ففيها أيضا العموم بذكر كما كان في هذه شموليًا.

﴿وَإِخْوَانُهُمْ﴾ قيل: الإخوان الشياطين، والهاءان وواو الجماعة في «يُفْصِرُونَ» للجاهلين، أي إخوان الجاهلين، وهم الشياطين يمدّون الجاهلين في الغي، ولا يقصر الجاهلون عن اتّباعهم، وقيل: المراد إخوان الشياطين، لأنّ المراد في قوله: ﴿مِنَ الشَّيْطَانِ﴾ الجنس، فالهاء للشيطان بمعنى الشياطين، والإخوان: الأدميون الذين لم يتّقوا الشرك والمعاصي، فالإخوان المذكورون في مقابلة الذين اتّقوا ﴿يَمْلِكُونَهُمْ﴾ الواو للشياطين من عود الضمير على المضاف إليه، والخبر جار على غير ما هو له سببي، والهاء للذين لم يتّقوا الشرك والمعاصي المعبر عنهم بالإخوان، وهم آدميئون، أي وإخوان الشياطين يمدّونهم الشياطين، والإمداد: الزيادة، أي يزيلونهم، وذلك أصحّ، وقيل: الضمير الأوّل للإخوان والثاني للشياطين، أي إخوان الشياطين يمدّون الشياطين، فالخبر جار على ما هو له، أي يمدّون الشياطين إخوانهم الشياطين بالاتباع ﴿فِي الْغَيِّ﴾ في الضلال بالتحمل عليه والتزيين.

ويجوز أن يراد بالإخوان: الشياطين، والهاءان للجاهلين، أو غير المتقين والواو للإخوان، والمراد: الشياطين الذين هم إخوان الجاهلين، أو غير المتقين يملئون الجاهلين أو غير المتقين، والإخوان: الشياطين، والخبر جارٍ على ما هو له حقيق لا سببي؛ ويجوز أن تعود الهاءان للشياطين، والواو للإخوان والإخوان: الآدميون الكفار وهو كالوجه قبله ﴿ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ﴾ لا يقلعون عن الغي بخلاف الإخوة في الله، فإنهم يتمادون بالطاعة والقبول، وعن ابن عباس: الواو للإخوان.

﴿وَإِذَا الرُّسُلُ إِلَيْهِمْ يَأْتِيهِمْ يَأْتِيهِمْ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَآئِرٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

اتِّبَاعُ النَّبِيِّ ﷺ الْوَحْيِ الْإِلَهِيِّ وَخَصَائِصُ الْقُرْآنِ

﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِنَايَةٍ﴾ خارقة للعادة على وجه يقترحونه، بأن أبطأت أو أتيتهم بآية خارقة لا على وجه طلبوه ﴿قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا﴾ تحضيض على اختراعها، أو جمعها، أو أخذها من الله، أو استخراجها، واللفظ ماض ومعناه المضارع، أو لوم له على عدم اجتباؤها في الماضي.

(لغة) يقال: اجتنبى: اخترع، أو جمع، يقال: جبيت الماء في الحوض أي جمعته، والحوض جابية لأنه جامع للماء، واجتنبى الشيء استخرجه، وأيضا اجتباؤه: اختاره، وذلك تعنت كقولهم: ﴿لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجَرَ...﴾ (سورة الإسراء: ٩٠)، وقولهم: ابعث لنا قسيًا وفلانا يشهدان لك، وقولهم: أزل جبال مكة وأت بمياه، واجعل الصفا ذهباً.

﴿قُلْ﴾ يا مُحَمَّدٌ لَهُمْ ﴿إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي﴾ لا شيئاً أتى به من عندي لم يأمرني به الله فأتبعه وأمر به، من معجزة ولا من غيرها، نَقْلِيَّةٌ

أو عَقْلِيَّةً، ليس عندي أن أقول: أنزل آية كذا مِمَّا يُتلى، أو معجزة كذا. ﴿هَذَا﴾ أي القرآن ﴿بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ جمع بصيرة. بمعنى مبصرة، كلُّ آية أو حجة منه ترى بنفسها كما يرى الإنسان بعينه.

أسند الرؤية إليها إسناداً مجازياً عقلياً مبالغه، كأنها لمبالغة الإرشاد بها رأيّة على التشبيه البليغ أو الاستعارة، والقرآن بمنزلة البصائر للقلوب؛ أو ذلك من إطلاق السبب على المسبب، فإنها أسباب لإدراك القلوب التوحيد وأمر الشرع والحجج؛ أو البصائر استعارة لإرشاد القرآن الخلق إلى إدراك الحقائق ﴿وَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ سبقت لهم السعادة، وأنهم يؤمنون وهنا تمّ القول.

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ٢٠٤ ﴿وَإِذْ كُنَّا فِي نَفْسِكَ نَضْرِبُهَا وَخِيفَةً وَدُؤَانَ الْجُبْهِرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ ٢٠٥ ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ ٢٠٦

الاستماع للقرآن وطريقة الذكر

وأما قوله تعالى:

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ فهو أنسب من آمن ولو جاز أن يقصد به الكفرة وحدهم، أو مع غيرهم فيدخل في القول، ولا سيما أنه قيل نزلت في السكوت في الصلاة، وهذا إنما هو لمن آمن ويصلي لا للكفار، وكان الرجل يأتي وهم في الصلاة فيسألهم كم صليتم؟ وكم بقي؟ وكانوا يتكلمون في الصلاة لحوائجهم، ويسلم بعض على بعض فيها فنزلت الآية؛ أو نزلت في استماع القرآن في الصلاة وفي الخطبة مطلقاً، أو خطبة

الجمعة، وفيه أَنَّ الآية مَكِّيَّة والجمعة مَدَنِيَّة، وإذا فسَّرت الآية بالخطبة مطلقاً أو خطبة الجمعة فإنَّما سُمِّيت قرآناً لأنَّها اشتملت على القرآن.

(فقهه) والعمل بعموم اللفظ، فيجب الاستماع للقرآن إذا قرئ في الصلاة أو الخطبة أو في غيرهما، ما دام يفرز الكلام، ولا يجب إن كان لا يفرزه لبعده مثلاً، وكان يُسمع همهمة إلاَّ إن كان في الصلاة ويستمع لقراءة الإمام، ولا يقرأ معه، وهذا داخل في الآية إلاَّ فاتحة الكتاب فلا صلاة للمأموم إلاَّ بها كالإمام والقدِّ، كما جاء في الحديث^(١) مُقَيِّداً لإطلاق الآية، وكان ناس يقرؤون مع الإمام غير الفاتحة، ولمَّا سَلَّمَ قال: «أما آن لكم أن تفقهوا» ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ كما أمركم الله؟!^(٢) قال جابر بن عبد الله عنه رضي الله عنه: «من كان له إمام فقراءته له قراءة»^(٣) ومثله عن عبادة بن الصامت وعائشة، وروى أبو داود والترمذي عن عبادة بن الصامت كُنَّا خلف رسول الله ﷺ في صلاة الفجر، وقرأ رسول الله ﷺ فشقلت عليه القراءة، فلمَّا فرغ قال: «لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟» قلنا نعم، قال: «لا تفعلوا إلاَّ بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»^(٤). والاستماع صرف قوَّة الأذن إلى إدراك الصوت، والإنصات ترك ما يشغل عن ذلك، فقد يستمع وهو غير

١- روى الربيع من طريق أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلَّى صلاة لم يقرأ

فيها بأُمِّ القرآن فهي خداج»، الحديث رقم ٢٢٢، ورواه الجماعة إلاَّ البخاري عن أبي هريرة.

٢- رواه البيهقي في كتاب الصلاة، (٢٦٥) باب من لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، رقم

٢٨٩٨، من حديث جابر.

٣- رواه البيهقي في كتاب الصلاة، (٢٦٤) باب من قال: يترك المأموم القراءة فيما جهر به الإمام

بالقراءة، رقم ٢٨٨٩ بنفس المعنى من حديث أبي موسى.

٤- رواه الربيع في كتاب الصلاة، (٣٨) باب في القراءة في الصلاة، رقم ٢٦٦ من حديث عبادة

بن الصامت. ورواه أبو داود في كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته، رقم ٨٢٣.

منصت بأن اشتغل بكلام، أو قراءة أو فعل. واللام صلة للفعل، أو بمعنى إلى، أو للتعليل، ويقدر مثلها لـ «أنصتوا».

﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ﴾ أي سرّاً بقراءة القرآن والدعاء والتسبيح والتهليل وغير ذلك، لأنَّ السرَّ أدخَلَ في الإخلاص وأقرب إلى التفكُّر في الصلاة وغيرها.

(فقه) وعمل السرّ من النفل يزيد على الجهر بسبعين، لكن لا بدّ من تحريك اللسان في صلاة السرّ وإسماع الأذن في صلاة الجهر عند أبي هريرة، ومن إسماع الأذن في صلاة السرّ والغَيْر في صلاة الجهر عند غيره، واختار بعض العلماء في قراءة القرآن في غير الصلاة إسماع الأذن، لأنَّ فيه القراءة والسماع لها؛ ولا بدّ من إسماع الإمام المأمومين في صلاة الجهر طاقته بلا تكلف. وقيل: الذكر في النفس إحضار المعنى، وفي الحديث القدسي: «من ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير من ملئه»^(١) وقيل: الخطاب في «اذكُرْ» لمستمع القرآن وعنه عليه السلام: «خير الذكر الخفي»^(٢).

﴿تَضَرُّعًا﴾ تذلاً لله عز وجل ﴿وَخِيفَةً﴾ نوع من الخوف عظيم، يعالجه الإنسان من نفسه قلبت الواو ياء للكسر قبلها، والمعنى: للتضرُّع والخيفة، أو ذوي تضرُّع وخيفة، أو متضرِّعين وخائفين، ذلك الخوف خوف العقاب، وخوف إجلال وخوف الخائفة وخوف السابقة ﴿وَدُونَ الْجَهْرِ﴾ عطف على «فِي نَفْسِكَ»، والظرف يعطف بالنصب على المجرور بحرف، اكتفاء بمعنى «في»، كقوله: ﴿وَمِنْ - اِنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ﴾ (سورة طه: ١٣٠)

١- رواه أحمد في مسنده، ج ٣، ص ٢٧١، رقم ٨٦٥٥، من حديث أبي هريرة.

٢- رواه أحمد في مسنده، ج ١، ص ٣٦٤، رقم ١٤٧٧، من حديث سعد بن مالك.

بنصب «أَطْرَافَ»، أو يقدَّرُ: وذكرنا دون الجهر، أي: واذكره ذكرًا فوق السرِّ ودون الجهر. وعن ابن عباس هو أن يسمع نفسه، وقدَّر بعض: ومتكلِّما كلاما ثابتا دون الجهر وفوق السرِّ، فيعطف متكلِّما على «تَضَرُّعًا وَخِيفَةً» بمعنى: متضرِّعا وخائفا ﴿مِنْ الْقَوْلِ﴾ أي بالقول، متعلِّق بالجهر — قيل — أو تبقى «مِنْ» على حالها، وتعلِّق بمحذوف حال من «دُون»، والمراد التوسُّط، فيسرُّ تارة ويتوسَّط أخرى.

﴿بِالْغُدُوِّ﴾ أوَّلُ النَّهَارِ، مصدر ناب عن الزمان، أو جمع غُدُوَّة بضم فأسكان، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وهو متعلِّق بـ «اذْكُرْ» ﴿وَالْأَصَالِ﴾ أو آخره من العصر إلى الغروب، والمفرد أصيل كيمين ولئمان، أو جمع أصل كعنق، والمراد: تعميم الأوقات، وأشار إليه بذكر الطرفين، وخصَّهما لابتدئ يقظته بالذكر ولو تقدَّم من السحر، ويختمها به ولو تطاول، ولصعود الأعمال أوَّلُ النهار وآخره، ولأنَّه لا صلاة بعد صلاتي الفجر والعصر، فيشتغل بالذكر ولا يبقى فارغا، أو لتغيُّر العالم فيهما بالنور والظلمة تغيُّرا عجيبا، وقيل: لأنَّهما وقت اجتماع ملائكة الليل والنهار بالتعاقب ﴿وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ عن ذكر الله ﷻ.

﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾ وهم الملائكة مطلقا، لأنَّ المراد بالعنديَّة: الرتبة بالعبادة الخالصة المتتابعة، ولو في الأرض، وكلُّهم متَّصفون بمضمون خير «إِنَّ» أو المراد: ملائكة الملائكة الأعلى، كملائكة العرش وملائكة ما فوق سدرة المنتهى، متابعة للفظ «عِنْدَ» وهي أيضا عنديَّة رتبة، لتنزُّه الله ﷻ عن المكان، أو ملائكة السماوات وما فوقهنَّ، ونحو ذلك ممَّا لا ينفذ فيه إلَّا أمر الله.

﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾ ولا يغفلون ﴿وَيُسَبِّحُونَهُ﴾ ينزهونه عن

صفات الخلق ﴿وَلَهُ﴾ لا لغيره ولا مع غيره ﴿يَسْجُدُونَ﴾ يخضعون بالجوارج والقلوب والألسنة، فكونوا مثلهم بقدر ما استطعتم، روى مسلم وابن ماجه عن النبي ﷺ : «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، ويقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار»^(١). وعن عائشة رضي الله عنها أنه ﷺ يقول في سجود القرآن بالليل مرارا: «سَجَدَ وجهي للذي خلقه، وشقَّ سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين»^(٢) وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: «ما من مسلم يسجد لله تعالى سجدة إلا رفعه الله تعالى بها درجة، أو حطَّ عنه بها خطيئة»^(٣)، أو جمعهما له كليهما والله أعلم.

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّرِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

١- رواه مسلم في كتاب الإيمان، (٣٥) باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، رقم ٨١. ورواه ابن ماجه في كتاب الصلاة، (٧٠) باب سجود القرآن، رقم ١٠٥٢. من حديث أبي هريرة.

٢- رواه أحمد في مسنده، ج ٩، ص ٢٧٠، رقم ٢٤٠٧٧، من حديث عائشة دون ذكر عبارة: «فتبارك الله أحسن الخالقين».

٣- رواه أحمد في مسنده، ج ٨، ص ٣٢٢، رقم ٢٢٤٣٣، من حديث ثوبان.

تفسير سورة الأنفال وآياتها ٧٥

﴿يَسْأَلُكَ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ عَنِ الْإِنْفَالِ
 قُلِ الْإِنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ
 كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ① إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ
 عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ② الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ③ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
 وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ④﴾

السؤال عن الغنائم وبيان أوصاف المؤمنين

سورة الأنفال أي الغنائم.

(سبب النزول) اختلف المسلمون في غنائم بدر أي وهي قليلة، فقال
 الشُّبَّان: هي لنا لأننا باشرنا القتال، وقال الشيوخ: كنا ردة — أي عوناً — لكم
 تحت الرايات، لو انكشفتم لفئتم — أي رجعتم — إلينا فهي بيننا وبينكم،
 واختلفوا أيقسمها بين أهلها المهاجرين أم الأنصار فنزل قوله تعالى:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقِصَّةِ﴾ أي الصحابة المعروفون في تلك القصة ﴿عَنِ الْإِنْفَالِ قُلِ
 الْإِنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ
 كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ والسؤال سؤال استفهام، لأنَّ الشُّبَّان والشيوخ
 مع تنازعهم لم يخلوا عن استفهام رسول الله ﷺ، بل روي أنهم لما اختلفوا

قالوا: يا رسول الله لمن هي؟ فنزل: إنها لله ورسوله ﷺ، وقد روى هذا أحمد وابن جبان والحاكم عن عبادة بن الصامت وأنهم^(١) قالوا: لمن الحكم فيها أَللمهاجرين أم للأَنْصار أم لهم جميعاً؟ ويجوز أن يكون سؤال استعطاء، وعليه فـ«عَنْ» صلة، أو بمعنى «مِنْ» التبعية.

والأصل عدم الزيادة ويناسب الزيادة قراءة ابن مسعود، وسعد بن أبي وقاص وعلي بن الحسين، وجماعة من أهل البيت بإسقاط «عَنْ» ونصب «الأنفال»، قلت: قراءة إثباتها هي المشهورة وقراءة الجمهور، فيردُّ إليها قراءة الإسقاط والنصب بأن نقول: النصب على نزع الجارِّ، أي عن الأنفال، وقراءة الجمهور هي المتواترة والمناسبة لقوله تعالى: ﴿لِلَّهِ وَالرُّسُولِ﴾.

(سبب النزول) يقول الشَّبان: اعطنا الأنفال ويقول الشيخ: اعطنا بعضها وهو النصف، ويقول سعد بن أبي وقاص يا رسول الله قتل سعيد بن العاص أخي عميراً فقتلته فأخذت سيفه هذا فأعطينيه، فقال رسول الله ﷺ: «ليس لي ولا لك فاطرحه في القَبْضِ» بفتحين أي في المقبوض من الغنيمة، وروي أنه رجع فسأله السيف أيضاً مرةً أخرى فشدَّ عليه ونهره، وقال: «اطرحه في القبض» قال: فطرحته وبني ما لا يعلم إلا الله من قتل أخي وأخذ سلمي، فما جاوزت إلا قليلاً حتَّى نزلت سورة الأنفال وناداني من ورائي مناد نزل قرآن، فقال رسول الله ﷺ: «سألني السيف وليس لي وإنه قد صار لي فاذهب فخذ». وروي أنه ﷺ وعدهم أن يعطيهم ما سلبوا، فسارع الشَّبان فقتلوا سبعين، وأسروا سبعين، أخرجهم أبو داود والنسائي والحاكم وصحَّحه عن ابن عباس رضيهما، ولَمَّا نزلت الآية قسَّمها ﷺ بينهم سواء، رواه الحاكم،

١- في نسخة أ: «وإنَّهم عطف على هذا أي ورووا أنهم قالوا»

فذلك هو قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ...﴾ (سورة الأنفال: ٤١) لا كما قيل إنه غيره ثم نسخ به، وهذا هو الصحيح، لا كما روي عن سعيد بن جبير أنَّ السيف وجده سعد بن أبي وقاص وأنصاري فتنازعا فيه فنزلت الآية، ولعلَّ هذا سيف آخر نزلت الآية فيهما.

(فقه) وإذا قال الإمام: من سلب كافرا فله سلبه، ومن قتل كافرا فله سلبه، أو وعده لم يكن له الرجوع، وإنما رجع النبي ﷺ للوحي.

(لغة) والأنفال: جمع نفل بفتح نون وكسر فس وأفراس وسبب وأسباب، والنفل: الزيادة بفتح نون أو يسكون الفاء، سُميت الغنائم بذلك لأنها زيادة لهذه الأمة، وفضل على غيرها، ومنه النافلة في الصلاة وغيرها لأنها زيادة على الفريضة، قال الله عزَّ وعلا: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾ (سورة الأنبياء: ٧٢) أي زيادة، وكذا ما يعطيه الإمام مقتحماً خطراً زيادة على سهمه، ﴿ذَاتَ بَيْنٍكُمْ﴾ الحالة صاحبة بينكم^(١)، والبين: بمعنى الفراق، أو الوصل، أو ظرف مجرور بالإضافة، أي أحوالاً ذات افتراقكم، أو ذات وصلكم، أو ذات الكمال المتصل بكم، وقال الزجاج: «ذات» بمعنى حقيقة الشيء كما نستعمله في علم الكلام وهذا أضعف من الزجاج إذ لم يثبت في اللغة، فهي الحالة التي بينكم هكذا جملة، اجعلوها صالحة بالود وترك النزاع والتساب والغلول، والخلاف المؤدي إلى شقِّ العصا، والمساعدة والعدل والإحسان، قالوا: قد أكلنا وأنفقنا، فقال ﷺ: «لِيرُدَّ بَعْضٌ إِلَى بَعْضٍ»^(٢)، أو الحالة الإسلامية التي

١- كذا في النسخ ولم يتضح وجه العبارة. تأمل.

٢- رواه البيهقي في كتاب قسم الفيء والغنيمة، (١٤) باب كراهية النفل من هذا الوجه إذا لم تكن حاجة، رقم ١٢٨١٤. من حديث عبادة بن الصامت بلفظ: «ليردَّ قويُّ المؤمنين على ضعيفهم».

بينكم أصلحوها بذلك وإلا فسدت. وذكر الإيمان لأنه يقتضي الإصلاح المذكور، والمشارك لا يعمل ذلك ولا يليه، أو المراد: الإيمان الكامل، لأنه الذي يستدعي الإصلاح، فإن الأعمال شرط في كمال الإيمان، أو المراد: دوام الإيمان، أو ترتب ما ذكر عليه، وليس تشكيكا في إيمانهم.

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ﴾ كاملو الإيمان، مبتدأ، خبره قوله: ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ﴾ ذكر وعيده ﴿وَجِلَتْ﴾ خافت ﴿قُلُوبُهُمْ﴾ ذلك الوعيد، أو إذا ذكر الله بالوعد أو بالوعيد أو غير ذلك خافته قلوبهم خوف إجلال، فيفرعون إلى ذكره، وإذا هموا بمعصية فقل لهم اتقوا الله خافوا وتركوها، ووجل القلب لا ينافي الاطمئنان في قوله تعالى: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (سورة الرعد: ٢٨) فإنها تطمئن بتحقيق التوحيد، وتحقيقه لا ينافي الخوف من الله تعالى، والدعاء بحجاب عند اقشعرار القلب خوفا، كما قالت أم الدرداء رضي الله عنها.

﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ﴾ ما نزل من القرآن ﴿زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ تصديقا بالقلب وعملا بالقول والجوارح، فإن الإيمان بتلك المعاني يزداد قوة ورسوخا بزيادة الأدلة وتداعي بعض لبعض والفكر، وينقص بإهمال الفكر والعمل على عكس التداعي، فكلما نزلت آية تقووا، والكافر بها يزداد كفرا بنزول أخرى، كما أنه إذا انكشف الغطاء صدق من كذب، وازداد يقينا من صدق إلا قليلا، كما قيل عن الإمام علي: «لو انكشف الغطاء لم أزد يقينا»، فهذا من الإمام علي ظاهر في أن الإيمان يزداد وينقص، والمعنى: تقويه بزيادة الأدلة والعمل بمقتضاه، وضعفه بعدم التفكير والعمل بغير مقتضاه.

(أصول الدين) كما يتفاوت بطلوع الشمس ومحدوث العالم، وذلك تحقيق لا خلاف لفظي، كما زعم بعض أن ترك العمل هو نقصه، وقول البخاري: «لقيت أكثر من ألف عالم في الأمصار يقولون: الإيمان قول وعمل،

ويزيد وينقص»^(١) ليس نصًّا في أنَّ النقص بترك العمل، وإنما هو إخبار بأنَّه يزيد وينقص، وتبادر من عبارته ليس بترك الأعمال، وحديث أنَّه ﷺ قال لو فد ثقيف: «الإيمان مُكْمَلٌ في القلوب، زيادته ونقصه كفرٌ» لا يصحُّ لضعف سنده جدًّا، ولو صحَّ لكان المعنى: الزيادة فيه من غيره بما ليس شرعًا، والنقص منه باختلاله كفر، وحديث البخاري حجة على من يدَّعي أنَّ القول قد يكفي عن العمل، أمَّا من تاب أو أسلم ومات قبل العمل فلا إشكال في قبوله.

﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ لا على غيره ﴿يَتَوَكَّلُونَ﴾ ذكر للموصول ثلاث صِلَاتٍ: وجل القلوب عند ذكر الله ﷻ، وزيادة الإيمان إذا تليت آياته، والتوكل عليه؛ وذكر موصولًا آخر بصلتين في قوله: ﴿الَّذِينَ﴾ نعت للمؤمنين ﴿يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ الواجبة والنافلة ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ في الطاعة واجبا ونفلا، قرن الله تعالى الإيمان وعمل الصالحات كما في الآية قبل هذه، وقوله: ﴿ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ والزكاة والصلاة والإنفاق في هذه الآية، وقوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ﴾ (سورة المزمل: ٢٠) وطاعة الله وطاعة الرسول في قوله ﷻ: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ (سورة التغابن: ١٢) وطاعة الله والإحسان إلى الوالدين في قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (سورة الإسراء: ٢٣) وأخير عن هؤلاء الصفات بقوله: ﴿أُولَٰئِكَ﴾ الموصوفون بتلك الصفات ﴿هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ مصدر مؤكد لغيره، كقولك هو وليُّ الله حقًّا، أي حقَّ ذلك حقًّا، أو نعت مصدر، أي إيمانًا حقًّا ﴿لَهُمْ دَرَجَاتٌ﴾ كثيرة لا قليلة، عظام حسيَّات ومعقولات، من علو الشأن، قال ﷻ: «في الجنة مائة درجة، لو أنَّ العالمين اجتمعوا في

إحداهنَّ لو سعتهم»^(١) رواه أبو هريرة، وعن أنس: «سبعون درجة ما بين كلِّ درجتين حصر الفرس المضمّر سبعين سنة»^(٢) ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ في اللوح المحفوظ وفي علمه ﴿وَمَغْفِرَةٌ﴾ بسبب الصلاة ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ في الجنة بسبب الإنفاق، وكرمه بعظمه وكثرة أفراده ودوامه. ويجوز أن يكون «الذين» مبتدأ خبره ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ وجملة ﴿لَهُمْ دَرَجَاتٌ﴾ خبر ثان.

﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنَ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ﴿٥﴾ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٦﴾ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاكِ الشَّوَكَ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُثَبِّتَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴿٧﴾ لِيُثَبِّتَ الْحَقَّ وَيَبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْغَافِرُونَ ﴿٨﴾﴾

كراهية بعض المؤمنين قتال قريش في بدر

﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ﴿٥﴾ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ أسبابه. «مَا» مصدرية، والتشبيه عائد إلى الاستقرار في «لَهُمْ»، أي ثابته لهم ثبوتاً كثبوت إخراجك، أو مثل ثبوت إخراجك، أو إلى «حَقًّا»، أي حقاً ثابتاً كثبوت إخراجك، أو مثل ثبوت إخراجك، أو إلى قوله: ﴿الْأَنفَالُ﴾ أي ثابتة لله ثبوتاً كثبوت إخراجك، أو مثل ثبوت إخراجك

١- أورده الألوسي خيراً في تفسيره، انظر: ج ٣، ص ١٦٨.

٢- أورده الألوسي خيراً في تفسيره، انظر: ج ٣، ص ١٦٨.

أو إلى «أَصْلِحُوا»، أي صلاحاً ثابتاً كإخراجك... أو إلى «أَطِيعُوا»، أي إطاعة ثابتة أو محققة كنبوت إخراجك، أو كتحقق إخراجك، أو إلى «يَتَوَكَّلُونَ»، أو حالهم في كراهة قسم الغنيمة ككراهة إخراجك... أو قسمتك الأنفال حق كإخراجك... إذ كرهوا المساواة فيها أو المشاركة، أو إخراجك من مكة حق كإخراجك...، في أن الكل منفعة مكروهة عاقبتها الخير؛ وذلك كله من بلاغة الكلام بالاستشهاد بحال واقعة أو حاضرة، كما قال: ﴿وَالْعَادِيَاتِ...﴾ (سورة العاديات: ١) حين قال المشركون: إِنَّ جند النبي ﷺ مقتولون.

والبيت: المدينة، أو مكة، أو بيته ﷺ في إحداهما، والأولى بيته في إحداهما وأنه الذي في المدينة، والواو في ﴿وَإِنَّ قَرِيضًا...﴾ للحال. والكراهة كراهة القتال إذ لم يخرجوا له من المدينة، لأنهم لم يستعذوا له لا جنباً، فأحبوا التعرض لمال قريش الآتي من الشام لكثرتهم وقلة الرجال معه، وكذلك كره الشبان مقاسمة الشيوخ لهم في الأنفال، وكذلك كره الشيوخ أو بعضهم قوله ﷺ: «من أخذ سلباً فهو له» إذ قاله، أو إذ رأوا الشبان سلبوا ما شاء الله.

والكراهات في ذلك كله كراهة طبع لا عصيان له ﷺ، ومِمَّا روي في ذلك أن سعد بن عبادَةَ قال: «يارسول الله إِنَّ جماعة من أصحابك وقوك بأنفسهم فلم يتقدموا مع الشبان، ومتى أخذ هؤلاء ما سلبوا بقوا بلا شيء» فنزل ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ...﴾. والحق: القتال؛ وجداهم في شأنه: هو قولهم: لم نستعذ له؛ وتبينته لهم: ظهوره لهم بأنه الصواب، وأنه أنفع لهم، لأنك أخبرتهم بأنهم ينصرون أينما توجهوا، و«كان» مكفوفة بـ«ما».

وحاصل الشبهة أنهم لقلة عددهم وكثرة العدو وعدم الاستعداد له كانوا كأنهم يساقون إلى الموت، وهم يشاهدون أسبابه كالخريق والإغراق وسل السيوف على رؤوسهم، وهم أسرى، وذلك رعب، لأنهم ثلاثمائة ونحو ثلاثة

عشر، وفيهم فرسان للزبير بن العوام والمقداد بن عمرو، ويقال له: المقداد بن الأسود، وعن الإمام علي: ما معنا فارس إلا المقداد، والعدو ألف وسبعون فرسا، وقيل: ألف رجل إلا خمسين في رواية. و«يُجَادِلُونَ» خير ثان لـ«إِنَّ»، أو حال من ضمير «كَارَهُونَ»، أو مستأنف؛ ويبعد كون الواو للمشركين، لأنَّ المقام ليس لذلك وعليه يتعيَّن الاستئناف.

﴿وَإِذْ﴾ واذكر إذ ﴿يَعِدُّكُمْ﴾ الله إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ ﴿بُوحِي﴾ جبريل إليه ﷺ إجمالا فيهما: أبي جهل ومن نفر معه من مكة، والعرير الآتية من الشام لقريش من تجارتهم، وما فيها إلا أربعون رجلا، رئيسهم أبو سفيان ومعه عمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل. ﴿أَنَّهَا لَكُمْ﴾ بدل اشتمال من «إِحْدَى». ﴿وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَ تَكُونُ لَكُمْ﴾ الشوكة: البأس والسلاح، مستعار من واحد الشوك، شبه حدة الرمح ونصل السهم بحدة شوك النبات كشوك النخلة وشوك شجر الطلح، وذات الشوكة: أبو جهل وأصحابه النافرون من مكة، وغيرها: عير الشام، ولم يذكر ذلك بحصر لأنهم ما قالوا: لا نقصد إلا غير ذات الشوكة، بل قالوا: نقصدها، ولو كان المراد ترك ذات الشوكة، ولما قالوا ذلك غضب ﷺ.

(سيرة) وأيضا لما فرغوا من بدر قيل له: عليك بالعرير، فناداه العباس وهو في وثاقه لا يصلح لك ذلك، فقال: لم؟ فقال: لأنَّ الله وعدك إحدى الطائفتين، سمعه من النبي ﷺ، أو من الصحابة، وقد نجت إلى طريق الساحل روي أنه ﷺ خرج ليأخذ عير أبي سفيان وأصحابه القافلة من الشام فأخبر أبا سفيان بعض أهل البدو، أو المسافرين، فأخذ طريق الساحل واستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري ليذهب إلى أهل مكة فجاجوا وقد نجت بأخذ طريق الساحل ساحل البحر، وترك الطريق المعهودة، ف قيل لأبي جهل: ارجع إذ نجت،

فأبى، وقال له أبو سفيان: ارجع وعليَّ عيب الرجوع، فأبى، وكذا قال له غيره وأبى، وسار لسمع الناس أنه مضى إلى بدر ويشرب فيها، وليقاتل رسول الله ﷺ إن جاءه، وشاور رسول الله ﷺ أصحابه، وقال: إنَّ الله وعدني إحدى الطائفتين فوافقوه على قتال النفيِر وكره بعضهم ذلك، وقال: لم نستعدَّ له، وذلك بوادي "دَقْران" بفتح الدال فإسكان القاف قريب من الصفراء، وغضب ﷺ وقال: إنَّ العير مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد أقبل، فأحسن أبو بكر ثمَّ عمر القول بالإجابة إلى القتال، ثمَّ قال سعد بن عبادَة: انظر أمرك فامض فيه، فوالله لو سرت إلى عدن ما تخلف عنك رجل من الأنصار، ثمَّ قال المقداد بن عمرو وهو المقداد بن الأسود: امض كما أمرك الله فإنَّا معك حيثما أحببت، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ (سورة المائدة: ٢٤) ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إِنَّا معكما مقاتلون، فتبسَّم رسول الله ﷺ، ثمَّ قال: أشيروا عليَّ أيُّها الناس، يريد الأنصار، وقد شرطوا حين بايعوه بالعقبة أنَّهم برءاء من ذمامه حتَّى يصل إلى ديارهم فتحوِّف أن لا يروا نصرته إلَّا على عدوٍّ هجم عليه بالمدينة، فقام سعد بن معاذ فقال: كأنَّك تريدنا يا رسول الله؟ قال: أجل، قال: إِنَّا قد آمنا بك وصدَّقناك وشهدنا أنَّما جئت به هو الحقُّ، وأعطيناك على ذلك عهدنا وموآثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لِمَا أردت، فوالذي بعثك بالحقِّ لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما يتخلف مِنَّا أحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا، وإِنَّا لصبرٌ عند اللقاء، ولعلَّ الله يريك مِنَّا ما تقرُّ به عينك، فسر بنا على بركة الله تعالى، فنشَّطه قوله، ثمَّ قال ﷺ: «سيروا على بركة الله، وأبشروا فإنَّ الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأنِّي أنظر إلى مصارع القوم». وبسطت الكلام على ذلك جدًّا في شرح نونيَّة

المديح بحول الله وقوته.

ولمّا نحت العير علم أنّ الطائفة الموعود بها النفير. وخصّ العرض لأنّ عرض البحر أصعب من طوله. وسُمّي ذلك الموضع بدرًا لأنّ رجلاً اسمه بدر حفر فيه بئراً، أو لأنّ البدر يرى فيها لصفاء مائها، وفيه سوق للعرب، ولمّا بلغ الخبر أبا جهل أنّ رسول الله ﷺ خرج من المدينة لأجل العير طلع فوق الكعبة فقال: يا أهل مكّة النجاء النجاء! - أي السرعة - على كلّ صعب وذلول! - أي على أيّ دابة صعبة أو سهلة - عيركم وأموالكم! إن أصابها مُحَمَّدٌ لن تفلحوا بعدها أبداً!. وقد أرسل إليهم أيضاً أبو سفيان ضمضم بن عمرو الغفاريّ كما مرّ.

(سيرة) ورأت عاتكة بنت عبد المطلب عمّة النبي ﷺ قبل قدوم ضمضم بثلاث ليال رؤيا أفزعته، فبعثت إلى أخيها العباس ﷺ، فقالت له: والله يا أخي لقد رأيت الليلة رؤيا أفزعني وخشيت أن يدخل على قومك منها شرٌّ، فقالت له واستكتمته: رأيت راكباً أقبل على بعير له حتّى وقف بالأبطح، وصرخ بأعلى صوته ألا انفروا يا آل غدر إلى مصارعكم في ثلاث، بعد ثلاث أيّام، ودخل المسجد واتّبعه الناس، ثمّ مثل به بعيره على ظهر الكعبة فصرخ كذلك، ثمّ على أبي قبيس كذلك، ثمّ أخذ صخرة فأرسلها تهوي حتّى كانت بأسفل الجبل تفرّقت ودخلت كلّ دار فرقة منها، فاستكتمها كما استكتمته إلاّ أنّه لقي عتبة بن ربيعة وكان صديقه واستكتمه وذكرها عتبة لابنه ففشى في قريش، ودخل العباس المطاف فقال أبو جهل لعنه الله: يا أبا الفضل إذا فرغت من الطواف فأقبل إلينا، فطاف فأقبل إليه فقال له: يا ابن عبد المطلب متى حدثت هذه النبئة فيكم؟ قال: ماذا؟ قال: رؤيا عاتكة، يا بني عبد المطلب أما رضيتم أن تتنبأ رجالكم حتّى تنبأت نساؤكم؟!، فإن مضت الثلاث ولم

يكن شيء كتبنا أنكم أكذب بيت في العرب، قال العباس: وأنكرت أن تكون رأت، ولما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني وقالت: أقررت لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم ثم قد تناول نساءكم، فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة إلى المسجد لأشتمه، وإنِّي لأمشي إليه لذلك وكان خفيفا حديد اللسان إذ سمع صوت ضمضم يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره، وقد جدع أنف بعيره، وحولَّ رحله وشقَّ قميصه، وهو يقول : يامعشر قريش! اللطيمة اللطيمة! أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها مُحَمَّد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث ! ، فشغلني ذلك عنه وأسرع الناس ولم يتخلف أحد، إلا أبو لهب أرسل رجلا مكانه.

﴿وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ﴾ أن يثبت الحقَّ ظاهرا عاليا على الدين كله مشهورا، وإلا فهو ثابت مطلقا ﴿بِكَلِمَاتِهِ﴾ بمعلوماته من أسباب النصر، كنزول الملائكة وإلقاء الرعب بمثل إلقاء الحصى في الطست، وقتالهم إذا أراد الله قتال بعضهم بعضا، أو بآياته المتلوة المنزلة في هذا الشأن، أو بما قضى من الأسر والقتل والطرح في البئر، ولذلك أمركم بقتال النفيير، وصرف عنكم العير، وما طلب العير إلا سفساف أمر، وأين هي من إعلاء الحق؟.

﴿وَيَقْطَعُ ذَابِرَ الْكَافِرِينَ﴾ يستأصلهم، فإذا قطعت ما لاقاك من الشيء حتى قطعت ما كان منه آخر فقد عممته بالقطع، ولا تصل إلى قطع آخر الشيء المستقبل إليك إلا وقد قطعت أوله، وصوره أيضا مدبرا فاتصلت بآخره وأهلكته فأوله هناك أيضا بفراره لأنه انهزام.

﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ﴾ الإسلام، المراد: إظهار حقيقته ﴿وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ﴾ الكفر، يظهر إبطاله، ولا تكرير بين الآيتين لأن الأولى في إرادة الله ﷻ ذات الشوكة وإرادتهم غير ذات الشوكة، والثانية بيان لعل الأمر بذات الشوكة، وهو سبب إعزاز الدين؛ أو الأولى إثبات الموعود من النصر،

والثانية إظهار الدين، ثم إنَّ إظهار الدين إمَّا بإبراز الدلائل وإمَّا بتقوية رؤساء الحقِّ، وفي الآية توبيخ بطلب سفاسف الأمور، وهي العير وترك العالي، وهو قتال النفير، وهو خير لهم فقدَّره الله ﷻ لهم ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ إحقاق الحقِّ وإبطال الباطل.

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبَ لَكُمْ أَنِّي مُبَدِّدُكُمْ بِالْهَلِكِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّينَ ۝١٠ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝١١ إِذْ يُغَشِّيكُمُ اللَّحَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُكَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۝١٢ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَالِقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۝١٣ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝١٤ ذَٰلِكُمْ فَذَوْقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ۝١٥﴾

الإمداد بالملائكة في معركة بدر وتوفير أسباب النصر للمسلمين

﴿إِذْ﴾ بدل من «إِذْ»، لأنَّ الوعد والاستغاثة وقعا في زمان متَّسع، أو مفعول لـ «اذْكُرْ» مستأنف لا متعلِّق بـ «يُحَقِّقُ»، لأنَّ وقت الاستغاثة قبل وقت إحقاق الحقِّ، ويجب بأنَّ المضارع ليس للمضي ولا حَكَمِي الماضي به ليكون الأمر كالمشاهد، بل للاستقبال فهو مستقبل، و«إِذْ» كـ «إِذْ» في قوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ﴾ (سورة غافر: ٧١)، أو إحقاق الحقِّ والاستغاثة في وقت واحد، وإنَّما عبَّر عن زمان الاستغاثة بـ «إِذْ» نظرا إلى زمان النزول،

واستقبال الإحقاق إنّما هو باعتبار زمان ما هو غاية له من الفعل المقتّر، لا باعتبار زمان الاستغاثة.

﴿تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ﴾ تطلبون منه الغوث لكم على المجرمين، تقولون: ياربنا انصرنا على عدوك، يدعون بذلك فرادى، أو يدعو النبي ﷺ ويؤمنون. أو يراء النبي ﷺ وجمع تعظيما له.

(سيرة) روى مسلم عن ابن عباس: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر ﷺ إلى المشركين، وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا، فاستقبل رسول الله ﷺ القبلة ثم مَدَّ يديه فجعل يهتف برّبه، يقول: «اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ الْعَصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تَعْبُدُ فِي الْأَرْضِ» فما زال يهتف برّبه مادّا يديه حتّى سقط رداؤه من منكبيه، فردّه أبو بكر ثم التزمه من ورائه، فقال: يا نبي الله، كفاك مُنَاشِدَتَكَ رَبَّكَ سَيُنْجِزُكَ مَا وَعَدَكَ رَبُّكَ، فأنزل الله ﷻ ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ﴾.

﴿فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدَفِينَ﴾ فقتلوا سبعين وأسرُوا سبعين، وروى أنّه ﷺ نام في العريش ثم انتبه فقال: «يا أبا بكر أذاك نصر الله، هذا جبريل أخذ بعنان فرسه يقوده على ثنياه النقع» ولفظ البخاري: «هذا جبريل أخذ برأس فرسه، عليه أداة الحرب».

وعطف «اسْتَجَابَ» على «تَسْتَغِيثُونَ» دليل على أنّ «تَسْتَغِيثُونَ» للماضي كـ «إِذْ» لكنّه بلفظ المضارع لحكاية الحال الماضية، لاستحضار صورتها العجيبة، أي: إذ استغثتم ربكم فاستجاب لكم بأنّي ممدكم زائداكم ومعينكم، بخمسمائة من الملائكة.

(سيرة) نزل بها جبريل على فرسه حيزوم، وقاتل بها ميمنة العسكر، ورُبَّمَا كان فيها أبو بكر وأكثر مقامه مع النبي ﷺ محافظة عليه، وبخمسمائة

نزل بها ميكائيل وقتل بها، وكانت ميسرة الجيش، وفيها عليٌّ، ونزلت أيضا في غير بدر لتكثير لا لقتال، وقيل: قاتلت أيضا في حنين وفي الأحزاب، وبعد نزول الألف زاد ألفين كما في آية ﴿ثَلَاثَةَ آلَافٍ﴾ وبعد الثلاثة زاد ألفين كما في آية ﴿بِخَمْسَةِ آلَافٍ﴾ (سورة آل عمران: ١٢٤، ١٢٥) وكلُّهم في ثياب صوف على هيئة الرجال، أو الألف على المقدمة أو الساقة، أو وجوههم وأعيانهم، أو من قاتل منهم، وقيل: لم يقاتلوا في بدر ولا غيرها، بل ثبتوا الذين آمنوا وكثروا السواد، [قلت:] والصحيح أنهم قاتلوا كما جاءت أحاديث أن الصحابي يتبع الكافر فيرى رأسه مقطوعة ونحو ذلك، وبسطت المسألة في شرح التوبة، وكان الثواب للصحابة في قتلهم وقتل الملائكة. وروي أن رسول الله ﷺ أخذ كفا من حصباء فرمى بها المشركين، وقال: «شاهت الوجوه، اللهم أرعب قلوبهم وزلزل أقدامهم»^(١)، فانهزموا فأخذ المسلمون يقتلون ويأسرون.

وعن عليٍّ: لما التقى الصفان جاءت ريح لم أر مثلها قط شدة وذهبت، وجاءت أخرى مثلها وذهبت، وجاءت ثالثة، فكانت الأولى جبريل في ألف من الملائكة عليهم السلام، فكانوا مع رسول الله ﷺ، وكانت الثانية ميكائيل في ألف من الملائكة عليهم السلام فكانوا في يمينه رسول الله ﷺ، وكان أبو بكر رضي الله عنه في الميمنة، وكانت الثالثة إسرافيل في ألف من الملائكة عليهم السلام ونزلوا في ميسرة رسول الله ﷺ، وأنا في الميسرة، وجمعنا الغنائم، وجعلناها ثلاثمائة وسبعة عشر سهما، والرجال ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا والفارس رجلان له

١- رواه مسلم في كتاب الجهاد، (٢٨) باب في غزوة حنين، رقم ٨١ (١٧٧٧). ورواه التبريزي في كتاب الفضائل، (٧) باب في المعجزات، رقم ٥٨٩١ (٢٤). من حديث سلمة بن الوكيل.

سهمان، وأمر بحفر القلب فطرح القتلى فيه، إلا أمية بن خلف فإنه كان سمينا انتفخ من يومه، وتزايل لحمه حين جرّوه، فقال ﷺ: اتركوه، فناداهم على القلب: «يا عتبة بن ربيعة ويا شبة بن ربيعة ويا أمية بن خلف، ويا أبا جهل بن هشام، هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً، بنس القوم كنتم لنبيئكم، كذبتوني وصدّقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وقتلتوني ونصرني الناس» فقال الصحابة: يا رسول الله، أتنادي أقواما قد ماتوا؟! فقال: «والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يجيبون» وبسط ذلك في شرح نونية المديح. ومعنى ﴿مُرْدِفِينَ﴾ أَنَّ اللَّهَ ﷻ أَرْدَفَهُمْ عَلَى الْخَيْلِ عَلَى فَرَسٍ مُلْكَانَ، أَوْ جَعَلَهُمْ خَلْفَ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ أَرْدَفَهُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ بَأَن جَعَلَهُمْ قَدَّامَ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ أَتْبَعَ بَعْضَ الْمَلَائِكَةِ بَعْضًا.

﴿وَمَا جَعَلَهُ﴾ أي الإمداد المعلوم من «مُيَدُّ» ﴿إِلَّا بُشْرَى﴾ أي تبشيراً لكم بإعانتهم وبنصركم. والملك الواحد لو أمره الله لأهلكهم في أقل من ساعة، والآية دلّت على أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَمْ تَقَاتِلْ، وَقِيلَ: قَاتِلَ بَعْضُ، وَأَنَّ صَحَابِيًّا هُوَ أَبُو دَاوُدَ الْمَازَنِيُّ تَبَعَ مُشْرَكَاً لِيَقْتُلَهُ فَرَأَى رَأْسَهُ مَقْطُوعًا قَبْلَ الْوَصُولِ إِلَيْهِ، وَتَبَعَ صَحَابِيًّا مُشْرَكَاً لِيَقْتُلَهُ فَسَمِعَ ضَرْبَةَ سَوْطٍ فَوْقَهُ وَقَاتِلًا أَقْدَمَ حِيزُومَ، فَخَرَّ الْمُشْرِكُ مُسْتَلْقِيًا مَحْطُومًا مَشْقُوقًا وَجْهَهُ، فَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ فَقَالَ: «صَدَقْتَ ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ»^(١) و«حيزوم»: فرس جبريل منادى بحرف محذوف، أي يا حيزوم.

١- رواه مسلم في كتاب الجهاد، (١٨) باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، رقم ٥٨

(١٧٦٣). من حديث ابن عباس.

﴿وَلَتَطْمَئِنَّ بِهِ﴾ بذلك الإمداد: تسكن عن القلق وذلَّ القلَّة وعدم الاستعداد، أي ولتسكن ﴿قُلُوبُكُمْ﴾ وتعلَّق اللام بمحذوف، أي وأثبت الإمداد لتطمئنَّ، أو وأمدَّكم لتطمئنَّ، وإنَّ عدَّيت جعل لواحد بمعنى أثبت كان التفریع للمفعول من أجله، فتعطف «وَلَتَطْمَئِنَّ» على «بُشْرَى» فتكون اللام مذكورة لاختلاف الفاعل، لأنَّ فاعل الجعل الله، وفاعل الاطمئنان القلوب.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ بلا توقُّف على استعداد أو كثرة، ولا مدخل فيه للملائكة، فشقوا به فإنه ينصر ولو مع قلَّة وعدم الاستعداد ومع الضعف، ولا تشقوا بقوةكم أو شجاعتكم. وقدم «به» على «قُلُوبُكُمْ» لأنَّ الأهمَّ لهم حصول الاطمئنان، وينكشف بذلك وجه تقديم «بُشْرَى» على «تَطْمَئِنَّ»، ولا سيما إن رددت هاء «به» إلى «بُشْرَى» بتذكيره لأنَّه بمعنى التبشير، ولا قاتل من المؤمنين: النصر من الملائكة لا من الله فضلا أن يقال: الحصر قلبي، إلَّا أن يعظمهم بأن لا يعتقدوا ذلك، لا على أنهم اعتقدوه، أو يعتبر ما يخطر ببال ولا يثبت، أو اعتبر ضعف علم أحد منهم في ذلك وآخر ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ لأنَّه كالفعلية، ولأنَّه حكم كليٌّ في ذلك القتال وغيره من القتال، وفي غير القتال.

﴿إِذْ﴾ اذكر إذ، وهو ظرف متعلِّق بالنصر، ولا خلاف في جواز إعمال المصدر المعرَّف بـ«ال» في الظرف، أو بدل ثان من «إِذْ» على جواز تعدُّد البدل، والمُبدَل منه حينئذ لا يكون في حكم السقوط، أو يتعلَّق بـ«جَعَلَ»، أو في قوله: ﴿مِنْ عِنْدِ﴾ لنيابته عن ثبت أو ثابت. ﴿يَغْشِيَكُمُ النَّعَاسُ﴾ أي يجعل الله النعاس غاشيا لكم ومحيطا بكم ﴿أَمَنَةً مِنْهُ﴾ ثابتة منه، والنصب على التعليل على أنَّ «أَمَنَةً» مصدر حذفت زوائده، أو اسم مصدر والأصل: التأمين، أو الإيمان، بمعنى جعله إيَّاهم آمنين غير خائفين، فقد اتَّحد فاعل الإغشاء

والإيمان أو التأمين؛ أو يضمن «يُغْشِيكُمْ النَّعَاسَ» معنى: يجعلكم تنعسون، فيكون «أمنة» على ظاهره مصدرا للثلاثي، فيتحد فاعل النعاس وفاعل الأمن.

والمعنى أن الله أنزل عليهم النعاس في وقت لا يعتاد، فإن الخائف على نفسه في وقت حضور العدو وقتاله لا ينام، فإيقاع الله النوم عليهم إزالة للخوف، وذلك في حكم المعجزة إذ وقع النوم على عدد كثير في وقت واحد مع الخوف الشديد، ولم أقل معجزة لأن ذلك لم يقع في معرض التحدي، ويقال: خافوا وعطشوا فألقى الله عليهم نوما زال به عطشهم وخوفهم وتمكنوا به من قتال عدوهم، فهو نعمة لهم، وكان خفيفا بحيث لو قصدهم العدو لعرفوا، وعن ابن عباس رضي الله عنه: النعاس في القتال أمنة من الله تعالى، وفي الصلاة وسوسة من الشيطان.

﴿وَيَنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ من الأنحاس والجنابة، والأحداث كمس العورة وريح الدبر ﴿وَيُنْهَبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ﴾ وسوسته: بأنكم عطشتم وعدوكم على الماء، وأنكم لا تغلبون عدوكم إذ عطشتم، وغلبكم المشركون على الماء، وتصلون مجنبيين محدثين وأنتم ترعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله، وقد أنزل الله الاحتلام على أكثرهم، وعن قليل يقتلكم العدو ويأسرون من أرادوا أسره لضعفكم بالعطش وقتلكم، فأشفقوا، فأنزل الله الماء ليتطهروا به، ولتنزول الوسوسة عليهم، فحفروا الأحواض من ماء المطر وتطهروا، وسقوا الركاب وشربوا وتلبد الرمل الذي بينهم وبين العدو، وكانت الأقدام تسوخ فيه قبل المطر. وقيل: ﴿رِجْزَ الشَّيْطَانِ﴾: الجنابة، أضيفت إليه لأنها من تخييله، ولذلك سُميت رجزا، ولا يقال: يلزم في هذا القول التكرار لأننا نقول: الجملة الثانية تعليل للأولى، والمعنى: طهركم من الجنابة، لأنها من رجز الشيطان وتخيله، ويبعث بأن التعليل لا تفيده الثانية إذ لم تُسقَ مساقه.

﴿وَلَيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ﴾ يشدُّ عليها بتقويتها باليقين والصبر وانتفاء الوسواس، وجعل إنزال الماء سببا لذلك حتى قيل: يربط على قلوبكم بإنزال الماء، و«عَلَى» للإيدان بأنَّ القُوَّة بلغت في الكمال حتى كأنَّها استولت على القلوب، وارتفعت عليها، وهذا أولى من جعل «عَلَى» صلة وأنَّ المراد: وليربط قلوبكم. ﴿وَيُثَبِّتْ بِهِ﴾ بالماء ﴿الْأَقْدَامَ﴾ عن أن تسوخ في الرمل، فإنَّ المشي فيه مع دخول الأقدام فيه عسر، وأيضا في تلبيده إزالة الغيرة المشوشة؛ أو الهاء للربط على القلوب، فيكون المراد تثبيت القلوب في المعركة، على طريق الكناية، أو تثبيت الأرجل فيها فلا تخرج عنها.

﴿إِذَا﴾ متعلِّق بـ«يُثَبِّتْ»، أو بدل من البدل، أو بدل ثالث على القول بجواز تعدُّد البدل أو الإبدال من البدل؛ أو يقدر: اذكر إذ، وإذا علِّق بـ«يُثَبِّتْ» تعيَّن عود الهاء إلى الربط ﴿يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ﴾ الذين حضروا بدرا ﴿أَنِّي مَعَكُمْ﴾ في تثبيت المسلمين وإعانتهم، والتزلزل بالكفار وترهيبهم، ومصدر الاستقرار مفعول «يُوحِي»، أي يوحى ربُّك إلى الملائكة ثبوته معكم.

﴿فَتَبَيَّنُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ يلهام أنَّ الله ينصرهم، وبالظهور في جهة المسلمين في صور الرجال يأنس بكم المؤمنون، ويرعب منكم الكافرون، وبالكلام بأن يمشوا أمام الصف ويقولوا: «أبشروا بنصر الله»، وبأن يقولوا ذلك في الصف، ويقول القائل منهم: سمعت المشركين يقولون والله لئن حملوا علينا لننكشفن، وهذا إلى قوله: ﴿بَنَانٌ﴾ من جملة ما أوحى، يعطف الإنشاء على الإخبار، فإنَّ «تَبَيَّنُوا» و«اضْرِبُوا» إنشاء، وفسر قوله: ﴿أَنِّي مَعَكُمْ﴾ أو قوله: ﴿تَبَيَّنُوا﴾ بقوله: ﴿سَأَلَنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّغْبَ﴾ الخوف من المسلمين، ولا دليل في ذلك على أنَّ الملائكة قاتلوا يوم بدر، بل الليل في قوله: ﴿فَاضْرِبُوا﴾ أيُّهَا المؤمنون، خطاب من الملائكة لهم، ذكره الله تعالى لنا ﴿فَفُوقَ﴾

الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿٩﴾ لَأَن كُنَ اللَّهُ مَعَ الْمُلاَحِكَةِ لَا يَتَعَيَّنُ أَنَّهُ مَعَهُمْ فِي قِتَالٍ يَكُونُ مِنْهُمْ، لِحَوَازٍ أَن يَكُونُ فِي سَائِرِ أَسْبَابِ النَّصْرِ الْمَذْكُورَةِ آتِفًا.

وَيَحْوَزُ أَن يَكُونِ الْخُطَابُ فِي قَوْلِهِ: ﴿أَنِّي مَعَكُمْ﴾ لِلْمُؤْمِنِينَ، فَيَكُونُ مَقْتَضِي الظَّاهِرِ: إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَاحِكَةِ أَنِّي مَعَ الْمُؤْمِنِينَ فَتُضَبِّتُهُمْ سَأَلْتَنِي... وَلَمَّا صَرَفَ الْكَلَامَ لَخُطَابِ الْمُؤْمِنِينَ أَظْهَرَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي قَوْلِهِ: ﴿فَتُضَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ وَعَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ يَكُونُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَاضْرِبُوا﴾ خُطَابًا لِلْمَلَاحِكَةِ أَيْضًا كَالْتَفْسِيرِ الْأَوَّلِ لَا لِلْمُؤْمِنِينَ، فَيَبْعَدُ دَعْوَى أَنَّهُ خُطَابٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَّ الْمَعْنَى لَقَنُوا أَيُّهَا الْمَلَاحِكَةُ الْمُؤْمِنِينَ أَنِّي أُلْقِي الرِّعْبَ وَأَن يَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ... فَيَكُونُ الضَّارِبُونَ الْمُؤْمِنِينَ لَا الْمَلَاحِكَةَ.

وَلَا تَتَقَوَّى هَذِهِ الدَّعْوَى بِقَوْلِهِ: ﴿مَعَكُمْ﴾ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْمَعِيَّةَ لِلْخَائِفِ، وَلَا خَوْفَ لِلْمَلَاحِكَةِ، لَأَنَّ الْمَعِيَّةَ لَا تَخْتَصُّ بِالْخَوْفِ وَلَا تَتَرَجَّحُ فِيهِ، بَلْ هِيَ لِمَطْلَقِ الْإِعَانَةِ، وَكَذَا دَعْوَى أَنَّهُ خَاطَبَ اللَّهُ مِنْ شَاءٍ لَأَنَّهُ لَا غَائِبَ عَنْهُ، وَحَقٌّ أَنَّهُ لَا غَائِبَ عَنْهُ وَلَكِنْ لَا تَفْسَّرُ الْآيَةُ بِهِ.

و«فَوْقَ» إِمَّا مَفْعُولٌ لـ «اضْرِبْ» وَمَعْنَاهُ الرَّأْسُ وَمَا اتَّصَلَ مِنَ الْأَعْنَاقِ بِالرَّأْسِ، وَهُوَ أَعْلَاهَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزِمُ الظَّرْفِيَّةَ، وَإِمَّا ظَرْفٌ، أَيُّ أَوْقَعُوا الضَّرْبَ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، وَالَّذِي فَوْقَهَا هُوَ الرَّؤُوسُ، أَوْ يَقْدَرُ: اضْرِبُوهُمْ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، وَهُوَ أَعْلَى الْعُنُقِ، وَالْبَنَانُ: رِوُوسُ الْأَصَابِعِ فِي الْيَدِ وَالرَّجْلِ، أَوْ الْمَفَاصِلُ، وَالْوَاحِدُ: بَنَانَةٌ، وَخَصَّهَا بَعْضُ بِالْيَدِ، وَقِيلَ: نَفْسُ الْأَصَابِعِ، وَأَنَّهَا سُمِّيَتْ لِأَنَّ بِهَا إِصْلَاحَ الْأَحْوَالِ، مِنْ أِبْنٍ بِالْمَقَامِ وَبَنٍّ بِهِ أَيُّ أَقَامَ^(١)، وَلِذَلِكَ خَصَّ بِالذِّكْرِ فِي

١- فِي اللِّسَانِ: «ابْنُ سِيدِهِ: وَبَنٌّ بِالْمَكَانِ يَبْنِي بَنًا، وَأَبْنٌ: أَقَامَ بِهِ». ابْنُ مَنْظُورٍ: لِسَانُ الْعَرَبِ، ج ١/ ص ٢٦٩، مَادَّةُ «بَنَنَ».

قوله ﷺ: ﴿بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾ (سورة القيامة: ٤) وخصت هنا لأنَّ بها القتل، وقيل: المراد هنا: باقي الأطراف، قابل بها «فَوْقَ الْأَعْنَاقِ»، فعن ابن عَبَّاسٍ: إِنَّهَا الجسد كله في لغة هذيل.

(فقه) والآية توجب أن لا يضرب في الأدب والحدّ والنكال والتعزير على القدمين، لأنَّ الله ﷻ أمر بضرب المشركين على البنان لأنه أسرع في القتل، والمضروب للأدب أو نحوه لا يقصد إلى قتله. والبنان: أصابع القدمين واليدين، وهب أنَّها المفاصل ففي القدمين اجتمعت مفاصل البدن كله، وكذا إن قلنا: إِنَّهَا الأطراف، فأصابع القدمين مثلاً من الأطراف، [قلت:] والقول بأنَّ البنان الجسد كله غير مقبول وإن قيل إِنَّهُ لغة هذيل، فلسنا نفسّر القرآن بلغتهم ما وجدنا لغة قريش، وقد قال الله تعالى: ﴿بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾ أي أصابع يديه أو قدميه، فلا يضرب القدمان والمضرة في القدمين تصل الرأس والعينين، وكذا المنفعة فيهما.

(طب) فإذا اضطجعت وجعل إنسان يكبس قدميك أو بنانها أسرع إليك النوم، وشهر عن الأطباء أنَّ الحفاء يضعف البصر، ويسقط شهوة الجماع، والضرب أشدُّ من الحفاء، ورأى طبيب عجمي لا يعرف العربيّة عربياً أكثر لباس الرأس وتهاون بالقدمين فنزع ما في رأسه وجعله تحت قدميه، يشير إلى أنَّ القدمين أحقُّ بتقوية لباس. وأُتِيَ بطبيب لسلطان أصابه صداع فأمر بوضع قدميه في ماء حارٍّ، فقال: أين القدمان من الرأس؟ فقال الطبيب: وأين الخصيتان من الرأس؟. وتقرّر عند الأطباء أنَّ وضع القدمين في الماء الساخن يورث النوم، فبين القدمين والرأس اتّصّل. قال ﷺ: «غسل القدمين بالماء البارد بعد الخروج من الحمام أمان من الصداع» رواه أبو هريرة. وأمّا حديث الأمر بالمشي بحفاء فنهى عن أن يقتصر على الانتعال تلذذاً دائماً، وعروق

البدن كلها في القدمين، وتدفقة القدمين يؤثر في الرأس بلا عكس، وتدفقة القدمين أو تسخينهما نافع للبدن. ومن ينزل الدم من أنفه لحر الشمس في رأسه ووضع قدميه في الماء البارد نفعه بإذن الله تعالى. ومن أتاه الجذري فحضب قدميه بالحناء لم يعم بصره بإذن الله تعالى، وبقي بصيرا. فليضرب - أي المؤدب - في المقعدتين والظهر والكفين لا في القدمين، وحاجة الدين والدنيا إليهما أعظم منها إلى الظهر والمقعدتين، كالقيام عليهما في الصلاة وكونهما من أعضاء الوضوء الكثير الدوران. وروي أنه لما قال السلطان: أين القدمان من الرأس؟ قال الطبيب: فأين الرأس من الخصيتين؟ أو: أين القدمان من الخصيتين؟ وذلك أنه يكوى في القدم والرأس معا لمداواة الخصيتين، ويسخن القدمان في مداواة الزكام، ويسخن القدمان في مداواة عياء البدن^(١).

ويروى أنه كانت الملائكة لا تعرف كيف يقتل الإنسان فعلمهم الله الضرب فوق الأعناق وضرب البنان، وكانوا يعرفون قتيل الملائكة بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة نار قد احترق بها، وفي ضرب البنان من اليد قطع لهم عن حمل السلاح، والانتفاع به، وعقاب لهم إذ حملوا السلاح، على أهل دين الله تعالى. قال أبو داود المازني: إني لأتبع مشركا فيقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي أو سوطي، وقال سهل بن حنيف: يشير أحدنا لمشرك بالسيف فيقع رأسه قبل أن يصل إليه السيف. ورواهم عليه السلام بكف من الحصباء فدخلت أعينهم وأنوفهم وأفواههم.

﴿ذَلِكَ﴾ المذكور من إلقاء الرعب وضرب فوق الأعناق وضرب كل بنان، ولا تعود الإشارة إلى الضرب والرعب لأنهما لم يذكر في الآية على

١- هذه الفوائد الطيبة وردت في نسخة (أ) دون بقية النسخ المعتمدة.

طريق الحصول بل على طريق التحصيل، اللهم إلا باعتبار أنهما لآزمان وقوعاً، وأجاز بعض الإشارة إلى ما ذكر مع ما لم يذكر وهو الأسر. والكاف خطاب لرسول الله ﷺ، أو لكل من يصلح له ﴿بِأَنَّهُمْ﴾ أي ثابت بأنهم ﴿شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ كانوا في شقٍّ - أي جانب - ودين الله ورسوله أو أولياء الله ورسوله في آخر، كما سمي العدو لأنه في عدوة، أي جهة والآخر في أخرى، والمعنى: المخالفة، وقرّر ذلك بقوله ﷻ: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ﴾ لم يدغم لأن حركة الثاني كلاً حركة لأنها للساكن ﴿اللَّهُ وَرَسُولَهُ﴾ الجواب محذوف، أي يعاقبه، وما بعده تعليل، أو هو الجواب والرباط محذوف هكذا:

﴿فَبِأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ لهم ولغيرهم من أهل العذاب في الدنيا والآخرة، أو هذا عذاب الآخرة، قابل به عذاب الدنيا بالإرعاب والضرب، وعلى الوجهين يكون هذا من المذهب الكلامي، وهو الاحتجاج بالقياس المنطقي، هكذا: هم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فله عقاب شديد فلهم عقاب شديد، من الشكل الأول.

﴿ذَالِكُمْ﴾ أي العذاب الدنيوي بسبب المشاقّة. والخطاب للمشرّكين على طريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، أي الأمر ذلكم أو ذلكم هو العذاب، أي الكامل؛ أو ذوقوا ذلكم ذوقوه، أو الخبر «ذُوقُوهُ»، وعلى الوجهين تكون الفاء صلة في قوله: ﴿فَذُوقُوهُ﴾ على طريق زيادة الفاء في خبر المبتدأ ولو لم يكن كالشرط في العموم، وزيادتها في المشغول، أو عاطفة على قوله: الأمر ذلكم، أو ذلكم هو العذاب، أو قوله: باشروا ذلكم، أو عليكم ذلكم. وفي قوله: ﴿شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ تلويح بأن عذاب الدنيا الذي أصابهم أو أصاب غيرهم كلاً عذاب، إذا قلنا بأنه عذاب الآخرة. ﴿وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ﴾ عطف لمصدر الاستقرار على «ذَالِكُمْ» المخبر به عن محذوف، أي: الأمر ذلكم وثبوت عذاب النار للكافرين، أو الحكم ذلكم وأن...

(نحو) وعلى إعراب ذلك بغير ذلك يجعل خيرا محذوف، أي والواجب أن للكافرين عذاب النار، ويضعف أن مصدر الاستقرار مبتدأ خبره محذوف، أي وثبوت عذاب النار حتم، ويضعف أن يكون منصوبا على المعية إذ لا تعهد المعية بمصدر بتأويل، أي ذوقه مع ثبوت عذاب النار لكم، ولكن التفت الكلام من الخطاب للغيبة بالاسم الظاهر، وهو لفظ الكافرين ليذكر أن علة ذلك أو علة الجمع بين عذاب الدنيا والآخرة هو الكفر، وقدّر بعض: واعلموا أن للكافرين عذاب النار.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفَا فَلَا تُولُوهُمُ الْاُدْبِرَ ۚ وَمَنْ يُولُوهُمْ يُوزِمُ ذُنُوبَهُ إِلَّا مُتَحِفًا ۚ لِقَاتِ الْوُحْيِ إِلَىٰ فَعَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوِيَهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝﴾ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ دَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝﴾ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كَيْدَ الْكَافِرِينَ ۝﴾ إِنْ تَسْتَفِئُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْهَوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَإِنْ تَعُدُّوا نَعْدًا وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فُتُكُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۝﴾

حرمة الفرار من الزحف والنصر من عند الله

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفَا﴾ حال من «الذين» أي: ذوي زحف، أو زاحفين شبيهين بمن يزحف زحفا، أي يمشي على مقعده كالصبي، أو يمشي على مهل لعياء، لأنهم كثروا، فيكونون في رأي العين كالزاحف ولو أسرعوا في مشيهم، فالآية في زجرهم عن الحرب للكفار ولو كثروا؛ أو حال من التاء أو منها ومن «الذين»، وعَدَدُ المسلمين ولو قلَّ لكنه

كثُرَ بالنسبة إلى ما دونه، بل هو كثير باعتبار مدد الملائكة.

﴿فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ﴾ لا تجعلوهم بفراركم تالين أدباركم كالقفاز والظهر، فضلا عن أن تفرّوا، أي لا تنهزموا ولا تفرّوا واصبروا حتى يأتي أمر الله، ويلزم من الانهزام والفرار تولية الأدبار. والآية مقيدة بما إذا لم يكن الواحد بأكثر من عشرة من المشركين، ثم كانت مقيدة بما إذا لم يكن لواحد ثلاثة أو أكثر، لا كما ادّعى بعض أنها عامة نسخت بما فوق ذلك في قوله تعالى: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ...﴾ إلى: ﴿...وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ والآية تلويح بما في يوم حنين من انهزام المسلمين وهم اثنا عشر ألفا.

﴿وَمَنْ يُولِهِمْ يَوْمَئِذٍ ذَرَّةً﴾ أي يوم إذ لقيتموهم، واللفظ للماضي والمراد: الاستقبال لتحقيق الوقوع بعد، أو التقدير: يوم إذ لقيتموهم، فإذا الاستقبالية ﴿إِلَّا مُتَحَرِّفًا﴾ منعطفا مستثنى من الضمير في «يُولٍ»، أو هو مع «إِلَّا» حال منه، كما تنعت النكرة بـ«إِلَّا» ومدخولها، وكأنه قيل: ومن يُولِهِمْ دبره حال كونه غير متحرّف ﴿لِقِتَالٍ﴾ اللام للتعليل ﴿أَوْ مُتَحَيِّزًا﴾ أي: أو غير متحيّز، أي مائل إلى حوزة، أي جهة.

(صرف) فالأصل متحيّز، بوزن مُتَفَعِّل، أو مُتَحَوِّز بوزن مُتَفَعِّل اجتمعت الواو والياء وسكنت السابقة فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، ولو كان مُتَفَعِّل وأصله: متحوّز لم تقلب الواو ياء إذ لا داعي لذلك، وجاء في اللغة: تحوّز وتحيّز، قال ابن قتيبة: تحوّزَ تَفَعَّلَ، وتحيّزَ تَفَعَّلَ، وأجاز غير واحد كون تحيّز وتحيّز تَفَعَّلَ مراعاة لكثرة ذكر الحيّز، وكأن أصله ياء مع أنه واو، ﴿إِلَىٰ فِئَةٍ﴾ جماعة من المسلمين.

(فقه) أباح الله استدبار العدو لأحد أمرين: أحدهما أن يتبعه العدو منفصلا عن إخوانه فيتمكن منه لانفراده، أو لاستعداده في الهروب كتركيب

نصل في سهم أو سهم في قوس حال الاستدبار، أو لوقوع ضعفه في قلب العدو فيرجع عليه بغتة قويًا، أو نحو ذلك، والآخر أن ينضم إلى فرقة من المسلمين قريبة منه، قيل: أو بعيدة،

(سيرة) لما رواه ابن عمر أنه كان في سرية بعثهم رسول الله ﷺ ففرّوا إلى المدينة، وقلت: كيف تلقى رسول الله ﷺ وقد فررنا من الزحف وبوّأنا الغضب؟ فأتيناه ﷺ قبل صلاة الصبح فخرج، فقال: من القوم؟ فقلنا: يا رسول الله نحن الفرّارون فقال: «بل أنتم العكّارون، وأنا فتكم وأنا فتكم وأنا فئة المسلمين» وقرأ الآية فقَبَلْنَا يده، والعكّار: الرجّاع بعد الفرّ. وعن ابن عباس: من فرّ من ثلاثة لم يفرّ، ومن فرّ من اثنين فقد فرّ. ويروى: «بل أنتم الكرّارون». قال ابن سيرين: لما قتل أبو عبيدة بن الجراح وجاء الخبر إلى عمر قال: لو انحاز إليّ كنت له فئة، أنا فئة كلّ مسلم. قال بعض حكم الآية عامّ، ولو كان سببها غزوة بدر، والعمل بعموم اللفظ ولو خصّ السبب، وقد جاء في الحديث: «الفرار من الزحف كبيرة».

وعن عطاء أنّ هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿الآن خَفَّ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾ (سورة الأنفال: ٢٢) فليس لقوم أن يفرّوا لمثلهم فنسخت بذلك إلا في هذه العدة، وعلى هذا أكثر أهل العلم، وإن كان العدو أكثر من مثليهم جاز لهم الفرار، وقال يزيد بن حبيب: أوجب الله تعالى النار لمن فرّ يوم بدر ولو كان يوم أحد، قال الله ﷻ: ﴿إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ (سورة آل عمران: ١٥٥)، ثمّ كان يوم حنين فقال الله تعالى: ﴿ثُمَّ وَلَّيْتُمُ مُدْبِرِينَ﴾ (سورة التوبة: ٢٥)، ﴿ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾ (سورة التوبة: ٢٧).

وعن أبي سعيد الخدري: الآية في أهل بدر خاصة، لأنه كان معهم النبي

﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ فِتْنَةً يَتَحَيَّزُونَ إِلَيْهَا دُونَ النَّبِيِّ ﷺ﴾، ولو انحازوا لانحازوا إلى المشركين، ولأنها أول غزوة غزاها رسول الله ﷺ بنفسه، والمؤمنون معه، وأما في غير بدر فالمؤمنون فئة فالفرار غير كبيرة، وبه قال الحسن وقتادة والضحاك، وذكر الله عقاب من فرّ لغير ما جاز الفرّ له في قوله: ﴿فَقَدْ بَاءَ﴾ رجع في توليته تلك، وفي جميع أحواله إن لم يرجع ولم يتب ﴿بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ مع غضب منه وهو قضاؤه الأزلي بشقوته، أو عذابه الأخروي ﴿وَمَا وَاهُ﴾ مرجعه ﴿جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ هي، وقيل: الوعيد خاصٌّ بأهل البيت والحاضرين معه ﷺ، وقيل: بأهل بدر، لأنه لا فئة لهم ينحازون إليها، فالوعيد لمن فرّ فيه، وأما في غير بدر فمن خاف الموت بلا فائدة لضغفه وكثرة المشركين فله الفرار، وقيل: الحكم خاصٌّ بمن ذكر وبجيش فيه النبي ﷺ، ووقعة بدر أول جهاد ولو لم يثبتوا لزم مفاسد عظيمة.

(فقه) وعن مُحَمَّد بن الحسن: إنَّ المسلمين إذا كانوا اثني عشر ألفاً لم يجز الفرار، والظاهر أنه لا يجوز أصلاً مع هذا العدد ولو كان العدو أضعافهم أضعافاً كثيرة لأنهم لا يغلبون من قلة كما في الحديث، والصحيح تحريم الفرار إلى فئة بعيدة لم تستعدَّ معهم، وتحريم فرار الواحد من واحد ومن اثنين، واستدلَّ لجوازه مطلقاً إذا كان يقتل بلا فائدة بما قال عمر بن الخطاب في أبي عبيدة ؓ لما مات: «لو انحاز إليّ كنت له فئة»، كما روي أنه انهزم رجل من القادسية فأتى المدينة، فقال لعمر ؓ: يا أمير المؤمنين هل كنتُ فررت من الزحف، فقال: أنا فشتك.

وهذا والحديث السابق تسلية لا إباحة للفرار إلى غير المستعدين معه، وإلا لم يوجد فارٌّ من الزحف إلا من فرّ ونوى أن لا يقاتل بعد.

روي أنه ﷺ رماهم بكفٍّ من حصباء بأمر جبريل عن الله ﷻ، وقال:

«شاهت الوجوه» انهزموا فقتلهم المسلمون وأسروهم فكانوا يقولون قَتَلْتُ وَأَسَرْتُ، فقال الله ﷻ: إن افتخرتم بقتلهم وأسرههم ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ﴾ أي فأنتم لم تقتلوههم، ولم تأسروهم ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ﴾ وأسرههم ﴿وَمَا رَمَيْتُ﴾ ما أوصلت التراب إلى عيونهم وأفواههم وأنوفهم ﴿إِذْ رَمَيْتُ﴾ إذ ألقيت التراب إلى جهتهم ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ أوصله إليها.

وحاصله: ما رميت به تلك الأعضاء إذ رميته إليها، أو إذا أردت رميها به ولكن الله رماها به، أو ما رميت بالرعب إذ رميت بالحصباء ولكن الله رمى بالرعب في قلوبهم، ويرجع هذا الذي ذكرته أولاً إلى قولنا ما أثر رميك إذ رميت ولكن الله أثره، وأفعال العباد بخلقه تعالى وكسبهم لها ومباشرتها، فهو رمى كسباً، والله تعالى رمى خلقاً وتأثيراً، ولو شاء الله لم يصلهم الرمي أو يصلهم ولا يؤثر فيهم.

(أصول الدين) وجميع أفعال العباد بخلق الله تعالى وكسبهم، وللعبد قدرة مؤثرة بخلقها الله، وإن شاء الله أبطلها فلم تؤثر، والمشهور أنه لا أثر له أي لا يؤثر إلا بخلق الله ﷻ تأثيره، ومشهور الأشعرية أن له قدرة غير مؤثرة، أي لا تؤثر بذاتها، فالخلاف لفظي، أو لم يسموا ما للعبد تأثيراً، وزعمت المعتزلة أن له قدرة يفعل بها ما لا يشاء الله ﷻ، وقالت المجبرة: لا قدرة للعبد أصلاً، ولتفسير الرمي المنفي والمثبت بما مرّ كان نظم القرآن كما هو، وإلا فمناصب ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ﴾: وما رميت ولكن الله رمى، ومناصب ﴿وَمَا رَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾: فلم تقتلوههم إذ عاجلتم قتلهم وظهر لكم أنكم قتلتموهم ولكن الله قتلهم. ولا يناسب مقام قصّة بدر أن يقال هذا في طعنه ﷺ يوم أحد أي بن خلف، فإن ظاهر الطعن غير الرمي، ولا ما قيل هذا في رميه بسهم نحو الحصن يوم حنين وإصابته ابن أبي الحقيق في فراشه، لأن في ذلك

دخول كلامٍ أجنيٍّ في أثناء القصة، وَلَكِنَّ هذا حديث ضعيف.

(سيرة) والصحيح أنه مات بكسره رضي الله عنه ضلعه أو بخدشه له، أتى أبي بن خلف إلى النبي ﷺ بعظم رميم فقال: يا محمد، من يحيي هذا؟ فقال ﷺ: «يحييه الله الذي يُمِيتُكَ ثُمَّ يُحْيِيكَ ثُمَّ يُدْخِلُكَ النَّارَ» وأسر يوم بدر فلماً افتدى قال لرسول الله ﷺ: إِنَّ عِنْدِي فِرْسًا أَعْلَفَهَا كُلَّ يَوْمٍ فَرَقًا مِنْ ذُرَّةٍ أَقْتَلْتُ عَلَيْهَا، فقال ﷺ: «بَلْ أَنَا أَقْتَلُكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»، ودنا يوم أحد من رسول الله ﷺ فاعترض له رجال من المسلمين ليقتلوه، فقال ﷺ: تَأْخَرُوا فرماه بحربة فكسر ضلعا من أضلاعه، وقيل: خدشه بها فكان يخور، أي يصوت كثور، أو يَضْعُف، فَحُمِلَ فْقِيلَ لَهُ: لَا بَأْسَ عَلَيْكَ، فقال: قد وعدني فوالله لو بصق عليّ لقتلني، ومات ببعض الطريق.

وفي الآية حذف علة عطف عليها أخرى مذكورة، هكذا: فعل ذلك ليقهر الكافرين ﴿وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا﴾ أو يقدَّر: وفعل ذلك ليُبْلِيَ المؤمنين. و«بَلَاءٌ» اسم مصدر، أي بلاء حسنا، أي يَحْمِلُهُمْ عَلَى الشَّدَّةِ فَتَحَمَّلُوا بالصبر عليها، كاختبار فيعقبها النصر، وذلك يوم أحد، وذلك حكاية للحال الماضية، أو المراد: ينعم عليهم بالغنيمة والنصر وإظهار الآيات، كاختبار هل يشكرون النعمة؟ أو «بَلَاءٌ» اسم لِمَا بَلَاهُمْ بِهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ، فيكون من نيابة الذات عن المصدر؛ أو المراد: الغنيمة نفسها، على تضمين «يُبْلِي» معنى يعطي، والإبلاء والبلاء: المحنة في الشر والخير كما قال الله ﷻ: ﴿وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ﴾ (سورة الأعراف: ١٦٨). ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ للأقوال ومنها أقوالهم ودعاؤهم ﴿عَلِيمٌ﴾ بالأشياء كلها ومنها أحوالهم ونياتهم.

﴿ذَالِكُمْ﴾ أي ما ذكر من البلاء الحسن والقتل والصبر؛ والخطاب للمؤمنين، و«ذَلِكَ» فاعل، أو مفعول محذوف عطف عليه ما بعده، أي حق

ذلك، أو قضى الله ذلكم ﴿وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كَيْدَ الْكَافِرِينَ﴾ أي توهين الله كيد الكافرين، أو خبر لمخدوف، والعطف على ذلك، أي الأمر ذلكم وتوهين كيد الكافرين، أو عطف على «يُبْلِي» أو يَقْدَرُ: «اعلموا أَنَّ اللَّهَ».

﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا﴾ الخطاب للكافرين، أي إن تطلبوا الفتح، أي القضاء لكم بالنصر على المؤمنين ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ﴾ القضاء بالنصر عليكم للمؤمنين، وذلك تهكم بهم في مجيء الفتح، إذ نصر الأعلى والأهدى من الفريقين وقد زعمتم أنكم أعلى وأهدى، أو المعنى: جاءكم الهلاك، فالتهمكم في التعبير عنه بالفتح، والمألوف استعماله في الخير.

لَمَّا أَرَادَ أَبُو جَهْلٍ وَغَيْرُهُ الْخُرُوجَ إِلَى بَدْرٍ تَعَلَّقُوا بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، وَقَالُوا: اللَّهُمَّ انصُرْ أَعْلَى الْجَنْدَيْنِ وَأَهْدَى الْفَتَيْنِ وَأَكْرَمَ الْحَزْبَيْنِ عِنْدَكَ، اللَّهُمَّ أَيْنَا كَانَ أَقْطَعُ لِلرَّحْمِ وَأَتَانَا بِمَا لَا نَعْرِفُ فَأَجِنِهُ الْغَدَاةَ، بَفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْخَاءِ وَإِسْكَانِ النُّونِ أَيْ أَهْلِكَ، مِنْ أَحَانِهِ: أَهْلَكَ، يَرِيدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخْطَأَ وَقَطَعَ رَحْمَهُ عَكْسَ الْوَاقِعِ، وَحِينَ التَّقَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَبُو جَهْلٍ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا دِينَنَا الْقَدِيمَ وَدِينَ مُحَمَّدٍ الْحَدِيثَ فَأَيُّ الدِّينَيْنِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْكَ وَأَرْضَى عِنْدَكَ فَانصُرْ أَهْلَهُ الْيَوْمَ».

(سيرة) قال عبد الرحمن بن عوف: إنِّي لَوَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ بَيْنَ غَلَامَيْنِ، وَقَالَ لِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: يَا عَمِّي هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ؟ فَقُلْتُ: مَا حَاجَتُكُمَا؟ قَالَا: أَخْبَرْنَا أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَوَاللَّهِ لَا نَفَارَقَهُ حَتَّى نَمُوتَ أَوْ يَمُوتَ، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَيْهِ يَجُولُ فِي النَّاسِ، فَقُلْتُ: هَا هُوَ ذَاكَ، فَابْتَدَرَاهُ فَقَتَلَاهُ وَهَمَا مَعَاذُ بَنِ عَمْرٍو بَنِ الْجُمُوحِ وَمَعَاذُ بَنِ عَفْرَاءَ، وَقَالَ كُلُّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا قَتَلْتَهُ، فَقَالَ ﷺ: «أَرِيَانِي سَيْفَكُمَا إِنْ لَمْ تَمْسَحَاهُمَا»، فَأَرِيَاهُ فَقَالَ ﷺ: «كَلَّا كَمَا قَتَلْتَهُ» فَأَعْطَاهُمَا سَلْبَهُ، وَرَوَى أَنَّهُ

ﷺ قال: من ينظر لنا ما صنع أبو جهل، فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء فأخذ بلحيته، وقال: أنت أبو جهل؟ فقال: وهل فوق رجل قتلتموه، أو قال: قتله قومه، وروي: لو غيرك قتلتني. وعن ابن مسعود ﷺ: وجدته وقد ضربت رجله فقلت: يا عدو الله يا أبا جهل قد أخزأك الله وضربته بسيف، ولم يغن حتى سقط سيفه من يده فضربته حتى برد، أي ضربته بسيفه إذ سقط من يده، وفي ابن إسحاق أن هاذين عمرو بن الجموح ضربه فطير قدمه بنصف ساقه، ثم مر به معاذ بن عفراء فضربه حتى أثبتته، فمر به ابن مسعود وبه رمق ووضع رجله على عاتقه، فقال: هل أخزأك الله يا عدو الله؟ فقال: لا، سوى رجل قتلتموه، أخبرني لمن الدبرة اليوم؟ قلت: لله ورسوله. وروي أنه لما وضع رجله على عاتقه قال: لقد ارتقيت مرتقى صعبا يا رُوَيْعِي الغنم، واحتز رأسه، وجاء به إلى رسول الله ﷺ قال: يا رسول الله هذا رأس أبي جهل، فقال: «آ الله الذي لا إله غيره؟» قال: نعم والذي لا إله غيره، وألقاه بين يدي رسول الله ﷺ فحمد الله ﷻ.

﴿وَإِنْ تَنَتَّهَوْا﴾ عن الكفر والحرب والعداوة ﴿فَهُوَ﴾ أي انتهواؤكم ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ نفع لكم في الدارين، لنجاتكم بالانتهاء عن القتل والأسر والغنم ونار الآخرة، ولفوزكم بالجنة ورضى الله، أو أفضل مما تزعمون أنه حسن من البقاء على الكفر، وتمتعهم مع كفرهم؛ أو المراد: إن تنتهوا عن الحرب فهو نفع لكم، أو أنفع لكم لسلامتكم من القتل ونحوه، وهو أنسب بقوله: ﴿وَإِنْ تَعُودُوا﴾ [إلى الحرب] فإنَّ العود إلى الحرب فقط، لأنهم لم يكونوا قد أسلموا فيقال لهم: إن تعودوا إلى الكفر، إلا إن أريد: تعودوا إلى كفر آخر، أو أريد بالعود: البقاء على الكفر ﴿نَعُدُّ﴾ لنصر رسول الله ﷺ، ولقتلكم وأسرکم وغنمکم.

﴿وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ﴾ لن تدفع عنكم ﴿شَيْئًا﴾ ضراً، أو لن تغني

عنكم شيئاً من الإغناء ﴿وَلَوْ كَثُرَتْ﴾.

(سيرة) وروى أنه لما نزل رسول الله ﷺ في بدر أتى جماعة من الصحابة بغلامين لقريش: غلام أسود لبني الحجاج، وأبو يسار غلام لبني العاصي بن وائل، فقال رسول الله ﷺ: أين قريش؟ قالوا: وراء الكتيب الذي ترى بالعدوة القصوى، فقال ﷺ: كم هم؟ قالوا: كثير، قال ﷺ: ما عددهم؟ قالوا: لا ندري، قال ﷺ: كم ينحرون كل يوم؟ قالوا: يوم عشرة ويوم تسعة، قال ﷺ: القوم ما بين تسعمائة إلى ألف، قال ﷺ: من فيهم من أشرف قريش؟ قالوا: عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو البحتري بن هشام، وحكيم بن حزم، والحرث بن عامر، وطعمة بن عدي، والنضر بن الحرث، وأبو جهل بن هشام، وأمّية بن خلف ونُسَيبه ومُنَبِّه ابنا الحجاج، وسهيل بن عمرو، فقال ﷺ: «هذه مكة ألفت إليكم أفلاذ كبدها»، ولما أقبلوا قال رسول الله ﷺ: «اللهم هذه قريش قد اقبلت بخيلاتها وفخرها تحادّك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني» فأتاه جبريل فقال له: خذ قبضة من تراب وارمهم بها، فلما التقى الجمعان تناول ﷺ كفّاً من حصباء عليه تراب فرمى به وجه القوم، وقال: «شاهت الوجوه»^(١)، أي قبحت، فلم يبق مشرك إلاّ ودخل في عينيه وفمه ومنخره من ذلك التراب شيء، فانهزموا وتبعهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم. وعن قتادة وابن زيد أنّ رسول الله ﷺ أخذ ثلاث حصيات فرمى في ميمنة القوم بحصاة وفي يسرتهم بحصاة وبين أظهرهم بحصاة، وقال: «شاهت الوجوه» فما كان إلاّ انهزامهم. ﴿وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ بالنصر والتوفيق.

١- تقدّم تخريجه، انظر صحيفة ٢٨٢ من هذا الكتاب.

(أصول الدين) ويجوز أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى، بمعنى خوف أن يكون فيه شيء ناقض لإيمانه، وأمّا على أن يشكّ في إيمانه فلا، إلّا على التبرُّك، فيجوز، ولو لم يستثن إذا أراد تحقيق ما عنده، وأنّه غير شكّ، وأمّا على معنى أنّه مؤمن حقّاً عند الله بحيث يشبهه بالجنة، أو بحيث الجزم بأنّه لا خلل فيه عند الله فلا إلّا بالاستثناء، قال رحمه الله للحارث بن مالك: «كيف أصبحت يا حارث؟» قال: أصبحت مؤمناً حقّاً، فقال رحمه الله: «انظر ما تقول فإنّ لكلّ شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟» قال: عزفت نفسي عن الدنيا، وأسهرت ليلي، وأظلمات نهاري، وكأنّي أنظر إلى عرش ربّي بارزاً، وكأنّي أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأنّي أنظر إلى أهل النار يتصارخون فيها^(١). والعطف على «أنّ الله مؤمن»، أو على مصدر «يُبْلِي»، أو يقدّر: كان النصر للمؤمنين لأنّ الله مع المؤمنين، وقيل: الخطاب في ﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا...﴾ للمؤمنين، أي إن تطلبوا النصر فقد نصرتم فاحمدوا الله، وإن تنتهوا عن الكسل في القتال وعن الرغبة في الأنفال التي ورسله كما كان منكم، وإن تعودوا لذلك نعد لكم بالإنكار، أو بتغليب العدو عليكم، ﴿وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئاً وَلَوْ كَثُرَتْ﴾ فكيف وقد قلت ؟، أو ولو حدّثت لها كثرة بعد فإنّ الله مع المؤمنين الكاملين الإيمان، ويضعف هذا القول بقوله: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فيمن كَسَرَ «إِنَّ»، [قلت:] ولا يقوى كما زعم بعض بقوله:

١- وتماه: فقال: «ياحارث، عرفت فالزم» ثلاثاً. رواه الطبراني في الكبير، ج٣، ص٢٦٦، من حديث الحارث، وقال: رواه البيهقي في الزهد، الكبير، (٩٧١) من طريق آخر ضعيف.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَاتَّبَعُوا مَن سَمِعُوا ۚ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۚ﴾ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الْبُكْرُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۚ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾﴾

الأمر بطاعة الله ورسوله والتحذير من مخالفته

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ لأنَّ شأن القرآن ترتيب ذكر أمر المؤمنين بعد ذكر أمر الكافرين والعكس^(١).

﴿وَلَا تَوَلَّوْا﴾ لا تتولَّوا: لا تعرضوا ﴿عَنَّهُ﴾ أي عن رسوله، لأنَّه أقرب في الذكر، وذكر طاعة الله توطئة وتنبيه على أنَّ طاعته في طاعة رسول الله ﷺ، أو عن الله لأنَّ الدين وكلَّ شيء عنه، والرسول مبلِّغ، وعلى الوجهين جعل التولِّي عن أمر الله تولِّيًّا عن الله ورسوله، أو يقدر مضاف، أي: عن أمره والإعراض عن معاونته ﷺ، ومخالفته إعراض عنه، أو الهاء للجهد، لأنَّ السياق له، أو للأمر المدلول عليه بـ«أَطِيعُوا» وهو أحد الأوامر، أو عن الأمر ضدَّ النهي كذلك ﴿وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ﴾ ما يتلو عليكم عن الله من الأحكام والمواعظ، سماع فهم وتصديق.

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا﴾ كالكفرة الذين قالوا: ﴿سَمِعْنَا﴾ قولك ﴿وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ سماع فهم وتصديق، بل بعض يقول: سمعنا وكذبنا، بجاهرا بالكفر فهو غير سامع، وبعض يقول: سمعنا سماع تصديق وفهم، وهو

١- تعليل لقوله رحمه الله: قلت ولا يقوى...

كاذب منافق، فهو غير سامع، وفي ذلك عموم الجاز؛ قَدَّمَ الصَّمَّ لَأَنَّ وصفهم بالصمم أهمُّ لتقدُّم السمع في الذكر ثلاث مرَّات، ولذكره بعد ذلك مرَّتين، ولأَنَّ صممهم متقدِّم على بكمهم، لأنَّ السكوت عن النطق بالحق من فروع عدم سماعهم له، كما أنَّ النطق به فرع سماعه.

﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ﴾ ما يدبُّ على الأرض من عاقل وغيره، أو المراد العقلاء ولو كان "فواعل" لأنَّ المفرد بالتاء وهو ذابَّة ﴿عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ﴾ القوم الذين لا يقبلون الحقَّ، كأنَّهم لا يسمعون بأذانهم ﴿الْبُكْمُ﴾ الذين لا ينطقون بالحقِّ قبولاً بها، ولا إعانة ولا عملاً بها كأنَّهم لا ينطقون، بَعُدُوا عن الحقِّ بَعْدَ من لا تسمع أذنه ولا ينطق لسانه ﴿الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ لا يستعملون عقولهم ولم يساوا سائر الدوابِّ، بل كانوا أخصَّ لأنَّهم ضيعوا ما به التمييز، وقد منَّ الله تعالى عليهم به ليستعملوه.

والأبكم الأخرس قد يعمل بعقله، وهُم كأنَّهم لا عقل لهم، وهم أو منهم نفر من بني عبد الدار بن قصي يقولون: نحن صمُّ بكم عمي عمَّا جاء به محمَّد ﷺ، قتلوا جميعاً يوم بدر، وكانوا أصحاب اللواء، ولم يسلم منهم إلا رجلان مصعب بن عمير وسويبط بن حرملة، وقيل: هم المنافقون، وقيل: أهل الكتاب، وقيل: من ذكر كلُّهم وغيرهم.

﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ صَلُّوحًا بسماع التفهُّم والقبول ﴿لَأَسْمَعَهُمْ﴾ سماع التفهُّم والقبول والانتقياد إلى السعادة، هذه قضية شرطية متصلة، وتامها بالقياس الاستثنائي أن يرفع التالي، وهو جواب «لو»، أي ينفي فينتفي المقدَّم، وهو شرطها هكذا لكنَّه لم يسمعهم، فتعلمون أنَّ الله لم يعلم فيهم خيراً، أي صَلُّوحاً للتفهُّم والقبول والانتقياد إلى السعادة، حتَّى إنَّه لو أسمعهم والحال هذه لكان إجباراً ولا وجه للإجبار في التكليف، وهنا تمَّ الكلام وبدأ آخر بقوله:

﴿وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ﴾ سماع تفهّم وقبول دون سعادة ﴿لَتَوَلَّوْا﴾ بعده عنادا ﴿وَهُمْ مُّغْرَضُونَ﴾ عنه ولم يدوموا عليه لعدم صلوحهم، ولسوء الخاتمة.

(لغة) فـ«لَوْ» في الموضوعين امتناعيّة، بدليل اللام في الجواب، وليست «لَوْ» الامتناعيّة منتفية الجواب لانتفاء الشرط، بل هذا غالب، فلو الثانية من غير الغالب فإنّ التولّي عند عدم الإسماع أولى، وهذا التولّي مطلق عدم قصد الحقّ، ومن ذلك ﴿وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾ (سورة فاطر: ١٤) فإنّ عدم الاستجابة عند عدم السماع أولى، ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لأَمْسَكْتُمْ...﴾ (سورة الإسراء: ١٠٠) فإنّ الإمساك عند عدم ذلك أولى.

ويصحّ أن يقال: المعنى لو علم الله فيهم سعادة لأسمعهم سماع تفهّم، لكن لم يعلم فيهم فلم يسمعهم، وتمّ الكلام هنا، واستأنف قضية أخرى شرطية بمعنى ولو أسمعهم سماع تفهّم وقد علم أن لا خير فيهم لتولّوا عن التصديق بعد أن صدّقوا، وليست كبرى للأولى، ثم إنّ المراد من نفي العلم نفي المعلوم، وادّعى بعض أنّ المعنى: لأسمعهم كلام قصي: «إنّ محمّداً رسول الله» ولو أسمعهم هذا لم يقبلوه.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. وَأَنَّهُ إِلَهِ تَخْشَوْنَ ۝١٤ وَأَتَقُوا فِتْنَةَ الْفُجُورِ ۝١٥ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝١٦ وَادْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَخْطِفَكُمْ النَّاسُ فَأَوْبَكُوا وَآيَدُكُمْ يَنْصُرُهُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ﴿١٣﴾

الاستجابة لما فيه الحياة الأبدية

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾ بالطاعة ﴿إِذَا دَعَاكُمْ﴾ لم يقل: دَعَاكُمْ، لأنَّ طاعة الله في طاعة الرسول، فأفرد الضمير عائدا للرسول لبيان أنه بمنزلة من الله، حتَّى إِنَّ دعوته دعوة الله، ولأنَّ دعوة الله لا تسمع بلا واسطة في المعتاد بل برسول، ولإجلال الله عن أن يقرن مع مخلوق في الضمير، قال رجل: من يطع الله ورسوله فقد اهتدى ومن يعصهما فقد غوى، فقال ﷺ: «بنس الخطيب أنت، إذ قلت ومن يعصهما»^(١)، ومرَّ بحث في سورة المائدة^(٢). ويجوز عود الضمير لله، لأنَّ الدعوة أصالة منه ﷻ. ﴿لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ من العلوم الدنيئة والجهاد - وقد أعزكم الله ﷻ به - والأعمال الصالحة والقرآن والحق، فإنَّ الإنسان بدونهما كميت وهي فيه كالروح.

وذلك على الاستعارة التبعية أو المجاز الإرساليّ التبعيّ لعلاقة التسبب، أو الزوم، أو لِمَا يبقِيكم أحياء حياة طيبة مُعتدّاً بها دائماً، وهي حياة الجنة في النعيم الدائم، وهي ما ذكر من العلم والعمل والقرآن والحق، أو لِمَا يبقِيكم غير موتى وغير مشبّهين بالموتى وهو الجهاد، إذ لو لم يجاهدوا لَقَتَلَهُم العدو، أو كانوا في ذلٍّ وهوان كالموت، أو ﴿لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾: حياة الشهداء، وهو الجهاد إن ماتوا به، فإنَّ الشهداء أحياء عند ربّهم.

١- رواه مسلم في كتاب الجمعة (١٣) باب تخفيف الصلاة والخطبة رقم ٤٨. ورواه أبو داود

في كتاب الصلاة باب الرجل يخطب على قوس رقم ١٠٩٩. من حديث عدي بن حاتم.

٢- انظر: ج ٣ / ص ٥٢٢، آية ٢٤.

(فقه) مرَّ رسول الله ﷺ على أبي سعيد الخدريّ يصليّ، فدعاه فأوجز في صلاته، ثمَّ جاء فقال: ما منعك من إجابتي؟ فقال: كنت أصليّ، قال: «ألم تخبر فيما أوحى إليّ: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾؟» قال: بلى، ولا أعود إن شاء الله، فقال ﷺ: «لَأَعْلَمَنَّكَ سُورَةَ أَعْظَمِ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، هي السبع المثاني»^(١)، رواه الترمذيّ، ومثله في البخاري عن أبي هريرة إلّا قوله: «لَأَعْلَمَنَّكَ...» وهذا قبل أن يحرم الكلام في الصلاة، أو مطلقاً من خصوصياته ﷺ، وعليه لا تبطل صلاته كما لا تبطل في الأوّل، وقيل: تبطل، وكذا ينتقل المصليّ عن محلّ الصلاة للتنجية ساكناً ويبني على ما مضى إن لم يحدث ناقض، وقيل: ينقضها لذلك. وإسناد الإحياء إلى ضمير «مَا» مجاز عقليّ. [قلت:] ويجوز نقضها بالكلام في الأمر المهمّ الذي لا يحتمل أن يؤخّر كالموت، ووقوع الطلاق، يتكلّم لثلاً يقع ذلك.

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ يريد الكفر، فيحول بينهما، أو الإيمان فيحول بينهما، فليبادر الخير، وكذا غير الكفر والإيمان من المباحات وسائر الاعتقادات، والآية عامّة، وكلّ ما في القلب أو غيره من خير أو شرّ فمن الله.

قال ابن عباس: سألت رسول الله ﷺ عن الآية فقال: «يحول بين المؤمن والكُفر، ويحول بين الكافر والهدى»^(٢)، والمراد: العموم، ولكن حصّ الإيمان والكفر لأنهما العمدة سعادة وشقاوة، وكذا في قوله ﷺ: «لَأَمَّ سَلَمَةُ رَضِيَ اللَّهُ

١- رواه البخاري في كتاب التفسير، (١) باب ما جاء في فاتحة الكتاب، رقم ٤٢٠٤. من

حديث أبي سعيد بن المعلّى.

٢- أورده السيوطي في الدر: ج ٣، ص ١٩١.

عنها إذ سأله عن إكثاره الدعاء بـ «يَا مُثَبِّتِ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ»: «يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيٌّ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ تَعَالَى، فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ وَمَنْ شَاءَ أَزَاغَ»^(١).

وقيل: لَمَّا ضَاقت قلوبهم بالقلَّة والضعف نزلت، بمعنى أَنَّ الله يبدِّل خوفكم أَمناً وَجُبْنَكُمْ جَرَأَةً. والآية كناية أريد لفظها، وهو تغيُّرها في القلب، ولا زَمَها وهو قربُه تعالى من القلب، وإطلاعه على ما فيه ولو لم ينتبه له صاحبه، كما قال: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ (سورة ق: ١٦) والمبادرة للإخلاص والتصفية.

(بلاغه) ولفظ «بَيْنَ» يمنع أن يكون «يَحُولُ» بمعنى: يقرب، على الاستعارة التبعيَّة أو المجاز المرسل، من حيث أَنَّ فصل الشيء وحده بين شيئين يوجب القرب منهما، ولا تتصوَّر الاستعارة التمثيليَّة، وزعم بعض أَنَّ ذلك استعارة تمثيليَّة لتمكُّنه من قلوب العباد فيصرفها عما يريدون، وهذا لا يكفي في تقريرها.

﴿وَأَنَّهُ﴾ أي الله أو الشأن، والأوَّل أولى ﴿إِلَيْهِ﴾ لا إلى غيره ﴿تَخْشَرُونَ﴾ للجزاء بحسب مراتب أعمالكم، ولا تخفى عنه، فلا تألوا جهداً في انتهاز الفرصة، ولا مهرب لكم عنه في الآخرة ولا عن حشره.

﴿وَاتَّقُوا﴾ أيها المؤمنون ﴿فِتْنَةً﴾ صرفاً عن الدين لأنفسكم بالكبائر كالبدع، وإقرار المشرك فيكم، والمداينة وافتراق الكلمة، وعدم النهي، أو اتَّقُوا عذاباً دنيوياً كالقحط، أي اتَّقُوا موجهه من الذنوب، فعاد إلى التفسير الأوَّل

١- رواه الرمزي في كتاب الدعوات رقم ٣٥٢٢، ورواه الهندي في الكثر، ج ١، ص ٢٣٣، رقم ١١٦٧. من حديث أم سلمة.

﴿لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ﴾ فعلوا الكبائر. «لَا» نافية وأكد الفعل بالنون بعدها على القلّة، والجملة نعت «فِتْنَةً»، أو جواب لـ «إِنْ» محذوفة، أي: إن لا تتَّقوها، أو إن أصابتكم لا تُصِيبَنَّ.

(نحو) وأداة الشرط والشرط والجواب نعت أو جواب قسم، أي والله لا تُصِيبَنَّ وذكر السمين^(١) قولاً يجاوز توكيد المضارع المقرون بـ «لَا» النافية إجراء لها مجرى النهي، أو «لَا» ناهية مستأنفة، أو مقولة لنعت محذوف، أي: فتنة مقولا فيها: لَا تُصِيبَنَّ، والنهي في اللفظ للفتنة وفي المعنى للمكلفين، أي لا تظلموا أنفسكم بالذنوب فتصيبكم الفتنة وحدكم خاصة، إذ نهاكم غيركم كما هو وجه في قوله تعالى: ﴿لَا يَخْطِئَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ...﴾ (سورة النمل: ١٨) وعلى النفي يكون المعنى: لا تصيبكم وحدكم، بل نعم من لم ينه عنها فتكون عليكم تباعثها.

ووجه تأكيد النفي مع أنه على طريق التردد لكونه في جواب «إِنْ» أنه لا تردد بحسب وقوع الشرط، بمعنى أنه إن وقع الشرط تحقق الانتفاء وتأكد، وقيل: إنه بمعنى النهي، وعلى كل حال المراد: لا يصيبَنَّ أثرها أو عقابها، أو الفتنة نفس العقاب. والخطاب للمؤمنين.

ومن اتقاء الفتنة إنكار موجبها من الذنوب، قال عليه السلام: «إِذَا عُمِلَتْ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ كَانَ مِنْ شَهْدِهَا فَأَنْكَرَهَا كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ

١- السمين هو أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي، نحوي، مقرر مفسر من فقهاء الشافعية، سكن القاهرة وولي نظر الأوقاف، من كتبه: الدر المصون في علم الكتاب المكنون في إعراب القرآن، قال صاحب كشف الظنون: هو من أجل ما صنف في إعراب القرآن، وله كتب غير هذا التفسير، توفي سنة ٧٥٦هـ. عادل نويهض: معجم المفسرين، ج ١.

عنها فرضيها كمن شهدها»^(١). ولفظ ابن الأثير عنه رحمه الله : «إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم، وهم قادرون على أن ينكروه فلم ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة»^(٢). قال أبو داود عن جرير بن عبد الله البجلي: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يُقَدِّرون أن يُغَيِّرُوا عليه ولم يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا»^(٣). وعن ابن عباس: «أمر الله ﷻ المؤمنين أن لا يقرؤا المنكر بين أظهرهم، فيعمهم الله تعالى بعذاب، يصيب الظالم وغيره». قال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب» رواه الترمذي وأبو داود^(٤).

لَمَّا وقعت بنو إسرائيل في المعاصي وجالس بعض بعضا، وواكلوهم وشاربوهم خرب قلوب بعض ببعض، ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، رواه ابن مسعود، وعن الزبير: ما ندري أنا معشر أهل بدر مُرَادُونَ بِالْآيَةِ لِحَدَثِ يَوْمِ الْجَمَلِ حَتَّى كَانَ، وكذا عن السدي، وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: «تكون فتنة القاعد فيها خيرٌ من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها

١- رواه التبريزي في كتاب الآداب (٢٢) باب الأمر بالمعروف رقم ٤١٥١ ورواه أبو داود في

كتاب الملاحم باب الأمر والنهي رقم ٤٣٤٥. من حديث العرس بن عميرة الكندي.

٢- رواه الطبراني في الكبير، ج ١٧، ص ١٣٨، من حديث العرس بن عميرة.

٣- رواه أبو داود في كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي، رقم ٤٣٣٩. من حديث جرير.

٤- رواه أبو داود في كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي، رقم ٤٣٣٨. ورواه الترمذي في كتاب

الفتن (٨) باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغيّر المنكر رقم ٢١٦٨، من حديث أبي بكر.

خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذ فليعذ به»^(١). وذلك أنَّ الرضى وترك النهي وزرَّ فلا ينافي قوله تعالى: ﴿لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (سورة الأنعام: ١٦٤). ومن لم يتألم بالمنكر كما يتألم بماله أو ولده إذا أصيب، فهو راض يعنه العذاب. ﴿خَاصَّةً﴾ إصابة خاصة، أو حال من المستتر في «تصيب». ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ على الظالمين، ومن أقرهم على الظلم.

﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ﴾ معشر المؤمنين والنبىء ﴿قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ﴾ خير ثان أو نعت «قليل»، أي معدودون مع تلك القلة ضعفاء، أو موجودون ضعفاء، أو مصيرون ضعفاء ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ أي أرض مكة وغيرها، أو في أرض مكة، على أنَّ الخطاب في «اذْكُرُوا» و«أَنْتُمْ» للمهاجرين، وعليه فأطلق الأرض مع أنَّ المراد أرض مكة للعهد، أو لعظمها كأنها الأرض كلها، ولأنَّ الأرض بسطت من تحت الكعبة، ولأنَّ حالهم في سائر الأرض كحالهم فيها من الاستضعاف كما قال: ﴿تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ﴾ يأخذوكم بسرعة، فإنهم يخافون في مكة وغيرها أن يتخطفهم الناس، إمَّا قريش في مكة وإمَّا غيرهم في غيرها، أو الخطاب للعرب مطلقاً، يخافون أن يتخطفهم فارس والروم، فالأرض أرض مكة وغيرها إلَّا ما جعل الله لأهل مكة من الأمن، ولو طمع فيهم هؤلاء، إلَّا أنَّ فارس لم يملكوا العرب كلهم، وعن ابن عباس: قيل: يارسول الله، من الناس؟ قال: «فارس».

﴿فَنُاوِيَكُمْ﴾ ضمكم إلى حفظه وأزال عنكم الضعف وخوف التخطف، وجعل المدينة مأوى لكم تتحصنون فيها عن عدوكم ﴿وَأَيَّدَكُمْ﴾ قواكم

١- رواه البخاري في كتاب الفتن (٩) باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، رقم

٦٦٧٠. ورواه مسلم في كتاب الفتن وأشرط الساعة، من حديث أبي هريرة. (م ح)

﴿بَصُرِهِ﴾ يَأْكُم عَلَى الْكُفَّارِ، لمظاهرة الأنصار، وإمداد الملائكة في بدر وغير ذلك ﴿وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ مَا حَلَّ مِمَّا يَنْفَعُكُمْ، سواء كان لذيذاً جداً أو دون ذلك، ومنهنَّ الغنائم والزكاة، فإنَّهما لم يَظِنَّ إِلَّا لِهَذِهِ الْأُمَّةِ ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ اللَّهُ عَلَى إِعْنَامِهِ عَلَيْكُمْ.

(سيرة) ويروى أَنَّهُ ﷺ حاصر قريظة خمسا وعشرين ليلة عند البيهقي، أو إحدى وعشرين، أو خمس عشرة، فأجهدهم، وسألوا رسول الله ﷺ أن ينقلهم إلى إخوانهم إلى أذِرْعَات، أو أَرِيحَاءَ من أرض الشام، فقال: «لا، بل انزلوا على حكم سعد بن معاذ» فقال رئيسهم كعب بن أسيد: آمنوا، فقد علمتم أَنَّهُ رسول الله في كتابكم تنجوا من القتل والسي، أو اقتلوا أبناءكم ونساءكم واخرجوا إليه بسيف مجردة، ولم تتركوا وراءكم ما تخافون عليه، فقالوا: أي عيش بعد أبنائنا ونسائنا، أو قاتلوهم الليلة لعلهم قد آمنوا مِنَّا لأنَّها سَبَتْ، قالوا: لا نفسد سبتنا لئلا يصيبنا ما أصاب من تعدَّى فيه من المسخ.

وأرسلوا إليه ﷺ أن ابعث إلينا أبا لبابة — وهو رفاعة بن عبد المنذر — نستشيره في أمرنا، وكان يناصحهم وفيهم عياله وماله، فأرسله إليهم، وقد أبوا النزول على حكم سعد لأنَّه لا يناصحهم، فلمَّا رآوه قام إليه الرجال والنساء والصبيان يبكون في وجهه فرقَّ لهم، وقالوا: يا أبا لبابة، أنزل على حكم مُحَمَّد؟ قال: نعم، لأنَّ فيهم عياله وماله، وأشار بيده إلى حلقه أَنَّهُ الذبح، ويروى: أنزل على حكم سعد؟ قال: لا، إِنَّهُ الذبح، قال: وعرفت في مقامي أَنِّي خنت الله ورسوله، فربط نفسه إلى عمود في المسجد بحبل، أو سلسلة ثقيلة قبل أن يراه ﷺ، وحلف أن لا يفكَّه حتَّى يتوب الله عليه، وحلف أن لا يطأ أرض قريظة إذ خان فيها، وقال ﷺ: لو جاء لا ستغفرت له ولا أطلقه حتَّى

يتوب الله عليه، وكانت زوجته أو ابنته - قولان - تحله للصلاة وحاجة الإنسان، ثم تربطه ستة أيام أو بضعة عشر، قولان، وكاد يصم ويعمى.

وسمعت أم سلمة رسول الله ﷺ في بيتها يضحك، فقالت: مم تضحك؟ أضحك الله سنك، قال: تاب الله ﷻ على أبي لبابة، قالت: أبشره؟ فقال: إن شئت، فنادته من باب حجرتها: أبشرا! وقد تاب الله عليك، فأرادوا إطلاقه فقال: لا والله حتى يطلقني رسول الله ﷺ، فحلّه في ذهابه إلى الصلاة. ولما اشتدّ الحصار نزلوا على حكمه ﷺ، فحكم فيهم سعدًا فجيء به من بيت امرأة من أسلم في المسجد، تداوي الجرحى حسبة، على حمار بوطاء، وكان رجلا جسيما، ولما جاء قال ﷺ: «قوموا إلى سيّدكم» فقاموا فقالوا: إنّ رسول الله ﷺ حكمك في مواليك أي حلفائك، فقال: تقتل رجالهم وتقسّم أموالهم وتُسبى ذراريهم ونسائهم، فقال ﷺ: «لقد حكمت فيهم بحكم الله، من فوق سبع أرقعة» أي سماوات إذ رقت بالنجوم، وقيل: الربط في غزوة تبوك.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾
وَأَعْلَمُوا أَنَّ مَوَالِيكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فَئِنَّهُ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا إِنْ تَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَعَلَ لَكُمْ قُرْآنًا وَيَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾﴾

النهي عن خيانة الله والرسول والأمانة وفضل التقوى

(سبب النزول) ونزل في أبي لبابة مروان بن عبد المنذر - أو اسمه: رفاعه، وهو الصحيح، وقيل: هما رجلان - قوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ فيما هو بينكم وبين الله، كالصلاة والصوم والوضوء ﴿وَتَخُونُوا﴾ مجزوم عطفا على «تخونوا»، أي: ولا تخونوا ﴿أَمَانَاتِكُمْ﴾ أو منصوب، أي مع أن تخونوا أماناتكم، [قلت:] والأول أولى لأنه نهي عن كل على حدة، والثاني نهي عن الجمع، و﴿أَمَانَاتِكُمْ﴾ هي ما بينكم وبين الخلاق، كأمره ﷻ بالنزول على الحكم، والسّر بينكم، والأموال في المعاملة أغلى الأمانة.

وفي إيقاع الخيانة على الأمانات مبالغة، كأنها عاقلة معاهدة، خيّن في عهدها؛ أو يقدر: وتخونوا أصحاب أماناتكم، ومن الخيانة إخبار المنافقين أبا سفيان - إذ خرج من مكة هو وجماعة في أمر وأخبره ﷺ جبريل بخروجه - بأن المؤمنين قصلوكم فخذلوا حذركم، وقد أمر الصحابة أن يخرجوا إليه سرّاً، والأولى أن الآية أعم من ذلك إذ اعتاد أهل النفاق إخبار المشركين بكل سرّ، ويفشونه حتى يبلغهم ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أنتم من أهل العلم تعلمون، أو أن ذلك خيانة منكم وأن الخيانة حرام، وتميّزون القبيح العقلي من الحسن.

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ سبب الفتنة، كما كانت سببا لفتنة أبي لبابة ولكن تاب الله عليه، وقد قيل: نزل هذا فيه، والفتنة: الصرف عن الدين بمحبة الله بالحمية الباطلة، على المال والولد ومنع الحقوق لحب المال، والتوفير له للأولاد، وكسبه من الحرام لهم، أو الفتنة: الاختبار هل تراعون الله فيهما؟ أو العقاب، وعليه «فِتْنَةٌ»: مجاز مرسل لعلاقة التسبب.

وميل النفس إلى المال أشد من الميل إلى الأولاد ففتنته أعظم، ولذلك قدّم الأموال، وعن ابن مسعود: «ما منكم من أحد إلا وفيه فتنة لهذه الآية فاستعينوا بالله من مضلات الفتن». ﴿وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ في الآخرة لمن لم يفتنه ماله أو ولده وراعى حق الله.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ كرّر الخطاب بوصف الإيمان تنشيطاً وإيذاناً بأنّ ما بعده ممّا يوجب الإيمان به ﴿إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ﴾ في أحوالكم بإتباع العمل للقول ﴿يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ فصلاً بينكم وبين ما تخافون من ضرّ الدين أو الدنيا فلا تصيبكم، أو الفرقان: هدى ينور به القلب، فيميل إلى الحقّ ويجانب الباطل، أو نصراً وإذلال العدوّ لكم يَتَبَيَّنُ به لكم المحقّ من المبطّل، أو برهاناً يزيل عنكم الشبهة في الدين، أو ظهوراً ينشره ذكر جميلكم، أو نجاة في الدارين، أو ذلك كلّه.

﴿وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ كبائر وصغائر يسترها ولا يفضحكم بها يوم القيامة بإظهارها لأهل الحشر، ولا يَشِينُكُمْ بها في الدنيا.

﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴾ أي ذنوبكم كبائر وصغائر، بأن يغفو عنكم ولا يعاقبكم عليها؛ أو السيئات: الصغائر، والذنوب: الكبائر؛ أو السيئات: ما تقدّم من الكبائر والصغائر، والذنوب: الكبائر المتأخّرة، لأنها في أهل بدر وقد غُفِرَ لهم، [قلت:] وهذا ضعيف، لأنّ فيه مراعاة الواقع دون لفظ الآية، وفي الحديث يرويه قومنا: «لعلّ الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»^(١).

﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ تفضّل عليكم في رحمته ومغفرته، ولا واجب عليه، فلو شاء لم يشبكم على أعمالكم، وقد اقتضت حكمته أن لا يعذبكم في الآخرة وأنتم مطيعون، وذكره ليشكر بما أنعم عليه من التنجية من قريش حين كان بمكة في قوله:

١- رواه أبو داود في كتاب السنّة، باب في الخلفاء، رقم ٤٦٥٥، من حديث أبي هريرة.

﴿وَإِذْ يَتَكَبَّرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَتَمَكُّرُونَ وَتَمَكُّرٌ
 اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ٣٠ وَإِذْ أَنْبَأْنَا عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا
 مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ٣١﴾

ألوان الكيد والمؤامرة من المشركين على النبي ﷺ

﴿وَإِذْ﴾ اذكر إذ، أو اذكر الواقع إذ يمكر، أو إنعامه بالإنجاء إذ يمكر
 ﴿يَتَكَبَّرُ بِكَ﴾ أي مَكَّرَ، والمضارع لحكاية الحال الماضية ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا
 لِيُثْبِتُوكَ﴾ فلا تنتقل عن موضعك بالوثاق بالحديد أو الحبس في بيت، أو
 الضرب والجرح.

(سيرة) وذلك رأي أبي البختري بن هشام بفتح الموحد وإسكان الخاء
 المعجمة وضمّ المثناة أو بفتح الموحد والمثناة، حين اجتمع في دار الندوة
 للمشاورة في أمر رسول الله ﷺ نفر من كبار قريش، هو عتبة وعتيبة ابنا
 ربيعة، وأبو جهل وأبو سفيان، وطعمة بن عدي، والنضر بن الحرث،
 وهشام بن عمرو، من بني عامر بن لؤي، وعن أبي البختري: أوثقوه في بيت
 وسلّوه عليه، إلا كوة لطعامه وشرابه ومتاعه، حتى يموت كما مات الشعراء
 قبله كزهير والنابعة، فقال إبليس في صورة شيخ جليل، وقال لهم: أنه من أهل
 نجد حضر الباب، وقال: سمعت بشأنكم وأنا من أهل نجد ولن تعدموا مني رأيا،
 فأدخلوه، قال: بشئ الرأي! يُخرجهم أصحابه وقومه، فقالوا: صدقت، والدار
 بناها قصي للمشاورة لأمر يحدث ولا يجتمعون لهم إلا فيها، والندوة: الجماعة،
 وهي أول دار بمكة، لما حج معاوية اشتراها بمائة ألف درهم، ثم أدخلت في
 الجانب الشمالي من المسجد الحرام.

﴿أَوْ يَقْتُلُوكَ﴾ يقتلك متعدّدون من كلّ قبيلةٍ واحدٌ، فتشترك القبائل كلّهم في قتلِكَ، تعطون من كلّ قبيلة شاباً سيفاً صارماً فيضربونه عمرةً، فيفترق دمه على قبائل، فلا يقدر بنو هاشم على حرب قريش كلّها، وتعطونهم الدّية، قاله أبو جهل، فقال إبليس لعنهما الله: هذا هو الرأي لا أرى غيره، فقاموا عليه، ويسمّى يوم اجتماعهم على المشاورة في الدار "يوم الزحمة"، اتَّفَقُوا من اليوم قبله أن يجتمعوا فيها ضحى.

(سيرة) ﴿أَوْ يُخْرِجُوكَ﴾ من مكّة، قال هشام بن عمرو: أخرجوه على بعير فلا يضرّكم ما فعل غائباً، فقال إبليس أعاذنا الله منه ومن أعوانه: يجمع الناس عليكم بحلاوة لسانه وطلاقة، فيجتمعون فيخرجونكم من بلادكم، بش الرأي، وأخبر جبريل النبي ﷺ بذلك وأمره أن لا يبست في مضجعه، وأمره بالهجرة، وأبأت ﷺ الإمام عليّاً في مضجعه ببردته، ويروى ثوب أخضر وقال: لا يصيبك ضرٌّ منهم، فخرج من الباب لا من الحائط كما قيل، وهم منتظرون عند الباب، وألقى الله عليهم نوماً، أو أخذ بأبصارهم، ونثر على رؤوسهم تراباً وهو يتلو ﴿يس...﴾ إلى ﴿...لَا يُبْصِرُونَ﴾ (سورة يس: ١-٩) وقال لهم رجل مرّ عليهم: ما وقوفكم؟ فقالوا: ننتظر محمّداً، فقال: خيبكم الله قد خرج في حاجته، وما منكم إلّا وعلى رأسه تراب منه، والرجل أبصر التراب عليهم ليلاً بقدره الله ﷻ، فوجدوا ذلك، وما أصابت منهم أحداً حصاة إلا قتل يوم بدر على أنّه رماهم بالحصا، أو بتراب فيه الحصا. وروي أنّهم همّوا بالدخول عليه، فصاحت امرأة من الدار، فقالوا: نعيّر بتسوّر الجدار على بنات العم، فأقاموا إلى الصبح عند الباب.

﴿وَيَمْكُرُونَ﴾ يتالون على إهلاكه وإبطال دينه ﴿وَيَمْكُرُ الله﴾ أي يبطل مكرهم، أو يجازيهم عليه، ويردّ عليهم مثله مؤثراً فيهم، أو يعاملهم معاملة

من يريد إهلاك أحد باحتيال وخفية، بأن خيّل لهم أنهم غالبون، وأنّ المسلمين لقتلهم مغلوبون، فخرجوا إلى بدر بقضاء الله ^{عَلَيْهِمْ}، يُشَبَّهُ إيقاعه ذلك بالمر على الاستعارة التمثيلية، أو المفردة التبعية، أو المجاز الارسالي، فَقتَلَهُم المسلمون.

وسمّي ذلك كله مكرًا للمشكلة، وقد قيل: لا يطلق عليه إلا مع ذكر مكر الناس، واعترض بقوله تعالى: ﴿فَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ...﴾ (سورة الأعراف: ٩٩) وأجيب بأنّ التقدير: أمكروا فأمنوا مكر الله؟ ويجاب بأنّ الأصل عدم التأويل، ويقول الإمام علي^(١): «من وسّع عليه في دنياه ولم يعلم أنّه مكر به فهو مخدوع في عقله»، وأجيب بأنّ "مخدوع" بمعنى: مكور به.

﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ مكره أفضل من كلّ مكر في القوّة والخفاء، أو في مكرهم حسن في زعمهم لكنّ مكر الله تعالى أحسن، ولا مانع من كون مكر الله تمثيلًا في الموضعين، بأن شبه تقليل المسلمين في أعينهم، وظنّهم أنّهم غالبون لهم، باستعداد أحد شيئا وظنّه أنّه نافع.

ولا يقال كما زعم بعض: إنّ المعنى فعل الله مطلقا خير من كلّ فعل، لأنّ هذا صحّ من جهة المعنى ولا يصحّ تفسير الآية لذكره ﴿الْمَاكِرِينَ﴾، لا يقال: زيد أفضل القائمين ويراد أفضل القاعدين أيضا، ونحو ذلك، فإنّه في شأن غير القيام، كقولك: زيد القائم خير من القاعدين، إلا على ضرب من التأويل كقولك: العسل في حلاوته أعظم من الخلّ في حموضته، أو العكس.

﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا﴾ قرأنا ﴿قَالُوا﴾ قال النضر بن الحرث، عند مجاهد وابن جبير والجمهور، وأبو جهل عند أنس، بلسانه وغيره برضاه، ففي

١- معطوف على قوله: «بأنّ الأصل».

ذلك جمع بين الحقيقة والمجاز وزعم بعض أن القول حقيقة في الاعتقاد، وبعض أنه حقيقة فيه وفي اللفظ، [قلت:] والصحيح أنه حقيقة في اللفظ فيجاء عن الجمع بينهما باستعماله في عموم المجاز، وهو المعنى الموجود في الحقيقة والمجاز، وذلك المعنى هو الرضى الموجود في قلب الالفاظ وقلب المعتقد بلا تلفظ، أو أسند القول إليهم، لأن النضر رئيسهم وقاضيههم وقاصيهم، وكان يأتي الحيرة للتجر، ويشترى كتب أخبار العجم كالفرس والروم، ويمر بأهل الكتاب ويحدث أهل مكة عنها، وكان معروفا فيهم بالفطنة.

أو القائلون المؤتمرون في أمره ﷺ، وعلى هذا فلا مجاز، إلا إن أريد: المؤتمرون ومن رضى بقولهم: ﴿قَدْ سَمِعْنَا﴾ ما قلت، وليس ببدع مؤثر فينا، وقيل: سمعنا التوراة والإنجيل مثل كلامك، ويردّه قوله: ﴿لَوْ نَشَاءُ﴾ القول ﴿لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا﴾ لأننا فصحاء بلغاء مثلك، وذلك عناد محض، إذ لو قدروا على مثل القرآن لقالوا ليستريحوا عن الجدال، وبعد الهجرة يستريحوا عن القتل والسبي والغنم، وقد لبث فيهم عشر سنين أو ثلاث عشرة وما أطاقوه.

﴿إِنْ هَذَا﴾ أي القرآن ﴿إِلَّا أَصَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ جمع أسطورة وهو المسطور العجيب، أو جمع الجمع وهو أسطار، والمراد: ما سطر - أي كُتب - في أخبار العجم.

﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَنْظِرْ عَلَيْنَا جَارَةَ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ابْتِنَا بَعْدَ آيِ الْيَمِّ ۝ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۝ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ ۚ إِنْ أَوْلِيَاءُؤُهُ إِلَّا الْمُتَلَفُونَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝﴾

استعجال المشركين للعذاب، وتهكم بعبادتهم

﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا﴾ أي القرآن ﴿هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ﴾ جزموا بأنه غير الحق، ولذلك رتبوا عليه إمطار الحجارة أو العذاب الأليم، لزعمهم أنهم لا يعاقبون على الكفر به، وإن جاءت بصورة الشك فكفى الشك الصوري، وقيل: كفى في ذلك عدم الجزم بوقوع الشرط، إذ جزموا بنفسه، [قلت:] لا يكفي، لجزمهم بالنفي، والأولى ما مر، أو أن يقال: نزلوا الفرض والتقدير منزلة الشك في عدم الجزم.

و«ال» في «الْحَقُّ» للعهد النهي المعلوم، وهو الحق عند الله، وهو الحق الذي يدعيه محمد أنه من الله ﷻ، ويجوز إطلاق العهد الخارجي عليه، باعتبار أنه الموجود في كلامه على دعواه ﷺ.

﴿فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ﴾ شبه إلقاء الحجارة من السماء بإنزال المطر، فذلك استعارة، أو استعمل الإمطار في مطلق الإلقاء فهو مجاز مرسل ﴿حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ﴾ من طين مطبوخ، كتب على كل واحد اسم صاحبه، عُلِمَ بها الكفار فطلبوا مثلها، والطبخ بنار جهنم، أو أرادوا مطلق الحجارة من السماء* كحجارة أصحاب الفيل؛ نعت لـ «حِجَارَةً»، أو متعلق بـ «أَمْطَرْنَا» على التأكيد، لأن الإنزال لا يكون إلا من فوق. ﴿أَوْ إِيْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ لكنه ليس بحق فلا يطر علينا الحجارة على تكذيبنا، ولا نؤتى بالعذاب، لما قال النضر: إن هذا إلا أساطير الأولين، أو قاله أبو جهل، أو قال قريش أكرم الله محمدًا من بيننا؟! ما هذا من الله.

وعلى كل حال قال مفرد أو متعدّد ورضي الباقر، قال ﷺ: «ويلكم إنه كلام الله» فقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا عقابا على

تكذيبنا حجارة...، والحصر تلويح إلى القلب أي الحق ما عندنا لا ما يقول محمد، أو إلى نفي الأفراد في بعض الصور، أي ما نقول حق وما لا يخالفنا من محمد حق، وفي كلامهم تهكم، والمراد: عذاب أليم غير التعذيب بالحجارة كالصيحة والمسخ والخسف.

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ مضت حكمة الله ﷻ أن لا يعذب أمة عذاب الاستئصال الذي في ضمن الإمطار بالحجارة، أيًا كان إلا بعد إخراج نبيها والمؤمنين تعظيما لهم ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ كانوا يقولون: «اللهم غفرانك»، ويقولون في الطواف: «غفرانك»، وقيل: ندموا على قولهم: «فأمطر علينا...» فقالوا: «اللهم غفرانك»، فنزل قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ...﴾ كذلك، وقيل المراد: استغفار المؤمنين الضعفاء المعنورين في إقامتهم معهم، من الرجال والنساء والولدان بعد هجرة النبي ﷺ وغيره، وللجوار حرمة إذ جاوروا من آمن، وقيل المراد: استغفار من في أصلابهم إذا ولدوا وكبروا، وعليه مجاهد، وقيل: استغفار من سيؤمن كأبي سفيان بن الحرث بن عبد المطلب، وأبي سفيان بن حرب، والحرث بن هشام، وحكيم بن حزام، وصفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل، وسهيل بن عمرو، [قلت:] والأقوال الثلاثة ضعيفة تخالف ظاهر الآية، وكذا القول بأن المراد: لا يعذبهم لو استغفروا حقيقة وآمنوا، وإذ لم يفعلوا فسيعذبهم كما سيأتي. ﴿وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ﴾ أي في أن لا يهديهم، والعذاب لازم عدم الهداية ومسببه، أو لا حظ لهم في انتفاء التعذيب، وهذا بحسب الظاهر مناقض لقوله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ﴾ وقوله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ﴾ فيجاب بأن المراد: وما لهم أن لا يعذبهم إذا زال الاستغفار، لا كما قيل: إن هذا ناسخ، إذ لا نسخ في الأخبار، وإنما يكون في الأحكام، مع ما في

تضمنُ المنسوخ هنا من الخفاء، وإنما المعنى: أن لا يعذبهم لولا استغفارهم، أو هذا ردُّ لقولهم: لا يعذبنا الله لأننا أهل بيته وحرمة، وقيل: هذا في عذاب الآخرة وما مرَّ في عذاب الدنيا، وهو غير متبادر. و«مَا» استفهامية، أو نافية، أي ليس لهم انتفاء التعذيب.

﴿وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ من أراد الصلاة فيه والطواف، وقراءة القرآن والذكر والتوحيد ورفض الأصنام، حتَّى كان المؤمنون في دار الأرقم، وحتَّى هاجروا إلى الحبشة والمدينة، ومنعواهم عام الحديبية من العمرة، هم أهل لأن يعذبهم الله، ولكن لم يعذبهم لكونك فيهم وللاستغفار، أو ما لهم أن لا يعذبهم الله بالسيف، إذا خرجت أنت والمستضعفون عذبهم في بدر ﴿لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا...﴾ (سورة الفتح: ٢٥) ﴿فَاتْلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ (سورة التوبة: ١٤) وهذا بالسيف، وقوله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ﴾ استئصال بغير السيف فلا منافاة.

وزعم بعض أن هذا ناسخ للأوّل، على أن الأوّل يعمُّ السيف وغيره، ويجوز - على بُعد - أن يكون معنى قوله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ ما كان معذبهم لو استغفروا، كقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهِلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ (سورة هود: ١١٧) ووجه البعد منافاته للظاهر ولقوله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ لأنّه يوهّم أنّهم إذ لم يستغفروا يعذبون ولو كان النبي ﷺ فيهم، [قلت:] ومع ذلك البعد رجّحه غير واحد.

وكانوا يقولون: نحن ولاة البيت الحرام، وولاية أمر الله فيه، فنصدُّ من نشاء وندخل من نشاء، فنزل قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ﴾ أولياء الله، أو أولياء المسجد الحرام، ويرجّح الأوّل قوله تعالى: ﴿إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ﴾

الْمُتَّقُونَ لِلشُّرْكِ، أو لعذاب الله، فَإِنَّ وَلِيَّ الله هو المُوَحَّد له، وعلى أَنَّ الهَاءَ للمسجد يكون المعنى: وما كانوا أولياء المسجد الحرام بالاستحقاق لشركهم، وللصَّدِّ عنه ومعادة أولياء الله سبحانه، بل تولَّوه لحكمة الله وقضائه، وما أولياؤه بالاستحقاق إِلَّا الْمُتَّقُونَ ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُمْ، وقليل علموا وَجَحَلُوا، أو الأكثر بمعنى الكل.

﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ﴾ دعاؤهم عند البيت هو المسجد الحرام، ذكره باسم البيت لزيادة تقبيح معصيتهم عند بيته تعالى، أو طوافهم، وكانوا يطوفون عِراءَ رجالاً ونساءً، ومصفِّون في أصابعهم مشبَّكة، أو صلاة شرعية في زعمهم، وليست صلاة لشركهم واختلال شروطها وأركانها، أو شيء يضعونه موضع الصلاة وليس صلاة شرعية ولا لغوية، أي لا شيء مما يعدُّونه صلاة وعبادة، وأولى من هذا أن يكون المعنى: لا عبادة لهم البتة عند البيت إِلَّا ما ذكره بقوله: ﴿إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً﴾ المكاء: التصفير أو البكاء أو الصراخ.

(لغة) قال الأصمعيُّ: قلت لواحد من أهل اللغة: ما المكاء؟ فشبك بين أصابعه ثم وضعها على فيه ونفخ فيظهر من ذلك صوت، والتصديّة: صوت التصفيق بإحدى اليدين على الأخرى، مصدر صدَّى - بالشدِّ - بمعنى: صفَّق، أو المراد نفس التصفيق باليد على الأخرى، وأصله من الصَّدَى وهو الصوت الذي يرجع من الهواء الصلب، أو مصدر صدَّد بالشدِّ قلبت الدال الثالثة ألفاً كتقضى في تقضُّض البازي، فهي هذه الياء، وأمَّا الدال الثانية فعوض عن الياء التي قلبت إليها التاء آخر الكلمة، وهو الصياح والصراخ؛ أو من التصديد كذلك، وهو منع الناس عن الدين والمسجد الحرام.

وكان المشركون يصفقون ويصفرون ويصيحون ويصرخون ليخلطوا عليه ﷺ قراءته، ويشتغلوا المستمع، وذلك طبق قولهم: ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ﴾ (سورة فصلت: ٢٥). وكان إذا صلى في المسجد الحرام قام من بني عبد الدار رجلا ن عن يمينه يصفران وآخران عن يساره يصفقان فقتلوا ببدر. والاستثناء منقطع، ويجوز أن يكون متصلا باعتبار أن ذلك صلاة أيضا.

﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ بالقتل والأسر في بدر، على أن هذا نزل قبل بدر، وإن نزل بعد بدر فعلى طريق حكاية ما قيل لهم بالمعنى حال قتال بدر، والمعطوف عليه محذوف مع قول بعد الفاء، أي فعلوا ذلك فقليل لهم: ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ و«ال» للعهد في قوله: ﴿إِيتِنَا بِعَذَابِ الْيَمِّ﴾، أنجز لهم في بدر، وإذا قيل: عذاب الآخرة فالتقدير: فيقال لهم بذلك في الآخرة: ذوقوا العذاب، وهو عهد خارجي، وإن أريد به القتل والأسر ببدر هكذا كان العهد ذهنيًا، وقيل: خارجيًا، وإن أريد عذاب الآخرة، فالعهد جنسي والعهد للسببية أي ذوقوا بسبب مكائدكم وتصديتكم.

﴿بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ اعتقادا وقولا وفعلا، الباء سببية، ولا يتدافع السببيان، لأن الثانية منسحبة على مجموع ما قبله، أي إنما كان مكائدهم وتصديتهم سببا للعذاب لأنهما^(١) كفر.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْفِقُونَ أَموالَهُمْ لِصُدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾ لِيَمِيزَ اللَّهُ

الْحَيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلِ الْحَيْثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكَبُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ
أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٣٧﴾

إهدار ثواب الإنفاق للصدّة عن سبيل الله

(سيرة) ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ المراد: أبو جهل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة ومنبه ونبيه ابنا الحجاج، وأبو البخترى والنضر وحكيم بن حزام، وأبو زمعة والحرث وأبو سفيان وأبي بن خلف، والعبّاس وغيرهم، وأسلم العبّاس وأبو سفيان. والمراد بالآية العموم ولو نزلت الآية في هؤلاء المخصوصين، يطعم كل واحد كل يوم عشرة أبعرة حين خرجوا إلى بدر، وكانت وقعة بدر قبل تمام عددهم عند نوبة العبّاس رضي الله عنه، فلم ينفق شيئاً، وهم ثلاثة عشر رجلاً وشهر اثنا عشر، وقيل: أنفق العبّاس أربعين أوقية والأوقية يومئذ أربعون مثقالاً من الذهب.

وصحّ إطلاق الآية على نحو العبّاس لأنّه صدق عليه أنّه أنفق وأنّه مغلوب وأنّه تحسّر، وذلك كلّ في الدنيا، وأمّا خصوص المصرّين ففي قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾ (سورة الأنفال: ٢٦) ﴿يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ﴾ تلك الإبل وغيرها في عداوة رسول الله، وإبطال دين الله كما قال: ﴿لِيَصُدُّوا عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ وقد قيل: نزلت في ذلك وفي إنفاق أبي سفيان حين استأجر ليوم أحد بعد بدر ألفين من سائر الناس الحاضرين حول مكّة، سوى من جيش مكّة ويسمّون "الأحابيش" لحضورهم حول مكّة، وليسوا من جيشها، وأنفق عليهم أربعين أوقية، وفي إنفاق أصحاب العير الآتين من التجر بالشام، قالوا: أنفقوا هذا المال لعلنا نأخذ ثأرنا من محمّد وأصحابه إذ قتلونا في بدر، فجمعوها لقتال أحد.

﴿فَسَيُنْفِقُونَهَا﴾ تفصيل وبيان لثمرة إنفاقهم وعاقبتها، والفاء لذلك لا للترتيب والاتّصال، وإن قلنا: نزل هذا قبل بدر فظاهر، أو بعدها فتنزيل

للماضي منزلة المستقبل، ليُشاهد إذا حضر، أو الإنفاق الأوّل في بدر ذكر قبلها وإن ذكر بعدها فلتنزيل المذكور، والثاني للإنفاق ليوم أحد.

ويجوز حمل الأوّل على الإرادة، أي إنّ الذين كفروا يريدون إنفاق أموالهم فسينفقونها، أو الأوّل إنفاق بعضها والثاني إنفاقها بتمامها، وبعد أن يكون المعنى: فسيعلمون عاقبة إنفاقها من الخيبة ممّا قصدوا بإنفاقها. وكرّر الإنفاق لزيادة تقبيح صنيعهم. وخبر «إنّ» هو قوله: ﴿يَنْفِقُونَ﴾ كما رأيت، أو هو حال من واو «كَفَرُوا» وخبر «إنّ» «سَيُنْفِقُونَهَا» قرن بالفاء للعموم، فيدخل فيهم الثلاثة عشر بالأولى، ﴿ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً﴾ ندما وغمّا في الدنيا كالآخرة، لأنّهم أنفقوها ليغلبوا المسلمين، وغلبهم المسلمون، ووجه كونها حسرة في بدر بحسب الدنيا ظاهر، وأمّا في أحد فلعدم نجاتهم من فتح مكّة عليهم. وضمير «تَكُونُ» للأموال على حذف، أي يكون إنفاقها، وليس الأموال ولا إنفاقها نفس الحسرة ولكن سببها، فأخبر عنها باسم مسببها مبالغة كأنها نفس الحسرة ﴿ثُمَّ يُغْلَبُونَ﴾ يغلبهم المسلمون في الدنيا بالقتال، أمّا في الآخرة ففي قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أصرّوا على الكفر ﴿إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾ يُجمعون.

﴿لِيَمِيزَ﴾ متعلّق بـ«يُحْشَرُونَ» أو «يُغْلَبُونَ»، فإنّ في حشرهم إلى النار ميز الخبيث من الطيّب، وكذا في كونهم مغلوبين، أي ليفصل ﴿اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ الخبيث: الكافر، والطيّب: المؤمن، والمراد: جنسهما، أو الخبيث: الاعتقاد والقول والفعل الخبيثات، والطيّب: الصوالح منهنّ.

وإن جعلنا «الْخَبِيثَ»: النفقة في عداوة رسول الله ودينه، و«الطَّيِّبَ»: النفقة في إعلاء الدين فاللام متعلّق بـ«تَكُونُ» لا بـ«تُحْشَرُونَ»، لأنّه لا معنى لتعليل كون ما هم حسرة بتميز الكفار من المؤمنين، أو الفساد من الصلاح، أو يراد ذلك كلّ في الجانبين.

﴿وَيَجْعَلِ الْخَبِيثَ بَغْضَةً، عَلَىٰ بَغْضِ الْكَافِرِ عَلَى الْكَافِرِ، وَيَضَعُ مَا أَنْفَقَهُ فِي الْعَدَاوَةِ وَقَوْلِهِ وَفَعَلَهُ وَاعْتِقَادَهُ عَلَيْهِ﴾ ﴿مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ﴾ (سورة الفرقان: ١٣) فيزداد تحسُّراً بأخيه الكافر، وما أنفقه وما عمله من اعتقاد وقول وفعل مستحضرًا له ﴿فَيَرَكُمَهُ﴾ يجمعه متلاقصاً ﴿جَمِيعًا﴾ حال من الهاء، أو توكيده، أي جميعه ﴿فَيَجْعَلُهُ، فِي جَهَنَّمَ﴾ على مواطن، تارة يجتمع أهل النار وتارة يفترقون ﴿أُولَئِكَ﴾ إشارة بلفظ الجماعة إلى الخبيث، لأنَّ المراد به الجنس الكفار وما أنفقوا وما عملوا، أو المنفقون. وإشارة البعد لبعده مرتبتهم في السوء ﴿هُمْ الْخَاسِرُونَ﴾ الخسران الكامل، أو كأنه لا خاسر إلا هم، أو خسروا أنفسهم وأموالهم، وإسناد الخسران إلى ما أنفقوا وإلى عملهم مجاز، وإلا لم يتصور، والجواب أنَّ المعنى أولئك المتصفون بتلك الصفات.

﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ وَقَتْلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الَّذِينَ كُلُّهُ لِلَّهِ إِنْ أَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نَعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنَعْمَ النَّصِيرُ ﴿٤٠﴾﴾

المغفرة للكفار إذا أسلموا

وقتلهم إن أصرُّوا على الكفر وحاربوا

﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أشركوا كأي سفيان وأصحابه، واللام للتبليغ فالغيبة في قوله: ﴿إِنْ يَنْتَهُوا...﴾ على طريق الالتفات السكاكي، من الخطاب إليها، والأصل: إن تنتهوا بالتاء، أو بمعنى في، أي في شأن الذين كفروا، أو للتعليل، والأوَّل أولى، ويدلُّ له قراءة ابن مسعود: ﴿تَنْتَهُوا﴾ بالمشنة فلا التفات، والمعنى: إن ينتهوا عن كفرهم وصلَّهم عن سبيل الله وعداوة

الرسول ﷺ إلى الإيمان والإعانة في الدين وحب الرسول ﴿يَغْفِرَ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ ولو كانوا كتابيين، أو في عهد، وذلك هو الصحيح.

وقيل: يلزم الذمى حقوق الله وحقوق العباد قبل الإسلام، وهو ضعيف ليس بشيء، لحديث: «الإسلام جبُّ لما قبله»^(١)، وكذا من ارتدَّ ثم أسلم لا يؤاخذ بما فعل في الردة، وقيل: يؤاخذ، والمراد في الآية: ما سلف من كفرهم وقتل الأنفس وأخذ الأموال ولو بقيت في أيديهم، وغير ذلك من الذنوب التي بينهم وبين الله والعباد.

(فقه) ويفرق بينه وبين محرمته إن تزوجها، وبينه وبين من جمع من المحرمتين فصاعداً، فيقتصر على واحدة، وبينه وبين الزائد على أربع، ويهريق ما عنده من خمر، ويقتل خنزيره، وتدفن ميتته، فيخرجون من ذنوبهم كما ينسلُّ الشعر من العجين، والإسلام جبُّ لما قبله، وزعم بعض أن ذلك في الحربي ومن لم يكن في العهد، وأن أهل الذمة يغفر لهم حقوق الله لا حقوق العباد، وقيل: يردُّ المشرك ما بقي في يده من مال الناس.

قال يحيى بن معاذ الرازي: في هذه الآية توحيد ساعة يهدم كفر سبعين سنة، وتوحيد سبعين سنة لا يقوى على هدم ذنب ساعة، [قلت:] وهذا قولنا إن الإصرار على ذنب يبطل الأعمال كلها.

﴿وَأَنْ يَّعُودُوا﴾ إلى الكفر والقتال أي يبقوا عليه، شبه البقاء عليه بالرجوع إليه بعد التوبة، ففي الآية استعارة تبعية، وإشارة إلى أن الردة أشدُّ قبحاً من الكفر الأول، إذ جعلها المشبه به أو سمي مطلق استعمال الكفر عوداً إليه تسمية للمطلق

١- رواه أحمد في مسند الشاميين، رقم ١٧١٠٩، من حديث عمرو بن العاص (م ح). ورواه

الهندي في الكنز، ج ١، ص ٦٦، رقم ٢٤٣، من حديث جبير بن مطعم.

بالمقيّد، أو المراد: يعودوا إلى الكفر بعد التوحيد، أو شبه توقعهم تمام قول الرسول لهم، أو إدراكهم أنّ الحقّ معه ثمّ يعاندوه بتوقّفهم عن الكفر، فيعودوا إليه.

﴿فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ﴾ تعليل ناب عن الجواب، أي وإن يعودوا أهلكوا، أو فليتوقعوا الإهلاك، لأنّه قد مضت سنة الأولين بالإهلاك إذ تحزّبوا على أنبيائهم بالإيذاء والتكذيب، والأوّلون هم الأمم السابقة أضيفت إليهم السنة لأنها وقعت عليهم، أو هم الرسل أضيفت إليهم لأنها على أيديهم، وبسببهم كما قال: ﴿سُنَّةٌ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا﴾ (سورة الإسراء: ٧٧) والأوّل أولى لأنّه الكثير في القرآن.

﴿وَقَاتِلُوهُمْ﴾ عطف على «قُلْ» ولكن جمع الخطاب هنا لأنّه في تحريض المؤمنين على القتال، وأفرده في «قُلْ» لأنّه في الرسول المفرد الفاتح للأحكام، ومن شأنه اللطف وغيره تبع له ﴿حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ لا يثبت شرك، ولا يفتن مؤمن عن دينه، والنكرة بعد النفي للعموم ﴿وَيَكُونَ الدِّينُ﴾ الأحكام أو العبادة ﴿كُلَّهُ لِلَّهِ﴾ ولا يثبت دين من أديان الشيطان، فإنّه إذا كان دين من أديان الشيطان فقد صار بعض مطلق الدين لله وبعض لغيره، ولا يتحقّق ظاهر الآية إلّا في زمان المهدي، قيل: لا يبقى فيه مشرك يؤمن المشركون كلّهم إلّا ياجوج وماجوج.

والظاهر أنّ المراد في الآية: أهل مكّة وما حولها والمدينة وما حولها، أو المراد: أن لا يظهر مشرك الصّدّ عن الإسلام بل هم ما بين مغلوب ساكت ومؤمن، وهذا واقع بعد الصحابة ﴿فَإِنِ انتَهَوْا﴾ عن الكفر بأنواعه إلى الإسلام فلا وجه لقتالكم، بليل الفاء الأولى ﴿فَإِنِ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم ﴿بَصِيرٌ﴾ أي جازاهم بالخير في الدنيا والآخرة، لأنّه عليم بما يعملون، فأناب العلة عن الجواب، أو علمه بما يعملون كناية عن جزائهم.

﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ أعرضوا عن الإسلام بعد قتالكم إياهم، فلا يكرّر مع قوله: ﴿وَإِنْ يَّعُودُوا﴾. ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ﴾ أي لا تخافوهم لأن الله مولاكم، أي يتولى أمركم، أو كناية على أن لا يخافوهم، أو يبقى على ظاهره على أن المولى بمعنى الناصر فشقوا به ﴿نِعْمَ الْمَوْلَى﴾ هو، لا يدلّ من تولاه ولا يهون ﴿وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ هو، لا يغلب من نصره وهو ينصركم فلا تغلبون.

ولمّا كان القتال يستدعي غنما قال:

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ
الَّتَقَى الْجَمْعَيْنِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥﴾﴾

كيفية قسمة الغنائم

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ﴾ رابط الموصول محذوف أي غنمتموه ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ خيطا أو إبرة أو نعلا أو نحو ذلك أو أقلّ أو أكثر ﴿فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ أي فواجب ثبوت خُمسه لله تعالى، أو فالواجب ثبوت خمس لله تعالى، أو فالحكم أن لله خمس أي ثبوت خمس لله تعالى.

والفيء: ما كان بلا قتال، والغنيمة: ما بالقتال، وقيل: الفيء أعم لأنّ كلاً يرجع، و«فَاء»: رجع، وقيل: مترادفان. ذَكَرَ «الله» تعظيماً لشأن الحكم والرسول، ولا يعزل الله ﷻ شيء بل يعزل لرسوله، وكلّ ما في الدنيا والآخرة لله تعالى، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ﴾ (سورة التوبة: ٦٢) ويؤيد ذلك قوله ﷻ: «مَالِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا خُمُسُ

الخمس»^(١)، فلو كان لله تعالى سهم على حدة لكان ذلك السهم سلس الخمس المغنوم لا خمس، وكان سهم رسول الله ﷺ السلس لا الخمس، وذلك مذهب الجمهور؛ وقال أبو العالية: لله نصيب.

(فقه) وذلك فيما غنم أي أخذ قهراً أو مجاهرة، وأما ما أخذ من دار الحرب اختلاساً أو سرقة فهو لمن أخذه واحداً فصاعداً، ولا يخمس، وإن دخلوا للاختلاس بإذنه فالصحيح أن يخمس لأنّ إذنه كالإمداد لهم، وقيل: يخمس ولو دخلوا بلا إذن منه، وسلب المقتول لقاتله إن قال الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبه، وقيل: له ولو لم يقل ولو كان القاتل صبيّاً أو عبداً أو امرأة، لعموم حديث: «من قتل قتيلاً فله سلبه»^(٢)، على أنّه للعموم والاستمرار، والصحيح أنّ السلب غنيمة إلاّ إن قال: من قتل قتيلاً فله سلبه، قال ﷺ لحبيب بن أبي سلمة: «ليس لك من سلب قتيلك إلاّ ما أذن لك فيه إمامك».

﴿وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ﴾ أعاد اللام لئلاّ يتوهّم اشتراك ذوي القربى في سهمه ﷺ، لمزيد اتّصافهم به ﷺ ﴿وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ وأربعة الأحماس الباقية للغنائم، قال ﷺ: «للفارس سهم ولفرسه سهمان»^(٣)،

١- رواه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في الإمام يستأثر بشيء من الفئء لنفسه، رقم ٢٧٥٥، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ورواه الحاكم في كتاب المغازي والسرايا، ج ٣، ص ٤٢، رقم ٤٣٤٦ (٥٠) من حديث عليّ كرم الله وجهه.

٢- رواه البخاري في كتاب الخمس، (١٨) باب من لم يخمس الأسلاب... رقم ٢٩٧٣، وفي كتاب المغازي (٥١) باب قول الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ...﴾ رقم ٤٠٦٧، من حديث أبي قتادة.

٣- رواه مسلم في كتاب الجهاد (١٧) باب كيفية قسمة الغنيمة رقم ٥٧ (١٧٦٢) من حديث ابن عمر.

رواه ابن عمر، وعن أبي حنيفة: للفارس سهمان وأما الراجل فله سهم، وعلى قول أبي العالية يصرف سهم الله للكعبة وهو سلس خمس المغنوم.

(سيرة) قيل: القسمة في الخمس على عهده عليه السلام سهم له عليه السلام، وسهم لذوي القربى، وسهم للثلاثة الباقين، وسقط سهمه بعده عليه السلام، وسهم قرابته فيعطون بالفقر، وتقدم فقراؤهم ولا حق لأغنيائهم، وإنما أعطاهم في حياته للنصرة لا للقرابة، وكان عمر بن عبد العزيز يخص ولد فاطمة كل عام باثني عشر ألف دينار، سوى ما يعطي غيرهم من ذوي القربى، وكان الصديق يسوي وعمر بحسب ما يرى، وروي أنه عليه السلام يأخذ قبضة ويجعلها للكعبة، وقيل: إن قربت وإلا فللمسجد الأقرب، ثم يقسم خمسة الأسداس الباقية على خمسة.

(فقه) وقيل: سهم الله لبيت المال، وقيل: مضموم إلى سهم رسول الله عليه السلام، وسهم رسول الله عليه السلام بعد وفاته يصرف إلى ما كان يصرفه في حياته من مصالح المسلمين، كما فعل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، لأنه لم يخلفه أحد في رسالته، وقيل: إلى الإمام لأنه نائبه، وقيل: إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وقال أبو حنيفة: سقط سهمه وسهم ذوي القربى بوفاته عليه السلام، ورجعا إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، وقال مالك: يصرف الإمام سهم رسول الله حيث شاء.

والمراد بالقربى: قرابته عليه السلام، وذو قرابته بنو هاشم وبنو المطلب، وبنو نوفل، وبنو عبد شمس، أما هاشم فولده هو عبد المطلب وأسد، ولعبد المطلب عشرة بنين، منهم عبد الله وأبو طالب وحزرة والعبّاس وأبو لهب والحرث والزبير، والمراد بذوي القربى منهم: بنو هاشم وبنو المطلب، ولا شيء لبني نوفل ولا لبني عبد شمس، وكان عثمان بن عفان من بني عبد شمس، وجبير بن مطعم من بني نوفل.

وقسم ﷺ سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب ولم يعط أحدا من بني عبد شمس ولا من بني نوفل شيئا، فقال له عثمان وجبير: هؤلاء إخوانك بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله منهم، ولكن أعطيت إخواننا بني المطلب دوننا ونحن وهم بمنزلة؟ فقال ﷺ: «إنهم لن يفارقونا في جاهلية ولا إسلام» وشبك أصابعه أي لم يفارقهم بنو هاشم في النصر في الجاهلية ولا في الإسلام، وقيل: ذو القربى: بنو هاشم، وقيل: قريش كلهم.

والغني والفقير فيه سواء، لأنه ﷺ والخلفاء بعده يعطون العباس مع أنه غني، وقيل: مخصوص بفقرائهم كسهم ابن السبيل، وهو المسافر البعيد عن ماله، وقيل: الخمس كله لهم على أن اليتامى والمساكين وابن السبيل منهم، والعطف تخصيص، والآية نزلت ببدر، وقيل: الخمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام، للنصف من شوال على رأس عشرين شهرا من الهجرة، وكانت وقعة بدر يوم الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان، وهو أول مشهد شهده رسول الله ﷺ لإعلاء كلمة الحق والدين.

﴿إِنْ كُنْتُمْ ءَامِنْتُمْ بِٱللَّهِ﴾ فاعملوا بما علمتم من أن لكم أربعة أحماس، واقنعوا بها، ولا تنقصوا من الخمس الذي هو لأئمة شيئا ﴿وَمَا أَنزَلْنَا﴾ عطف على لفظ الجلالة أي وبما أنزلنا ﴿عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾ محمد ﷺ من النصر والإمداد بالملائكة، والآيات من قوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ...﴾ (سورة الأنفال: ١) إذ نزلت يوم بدر كما قال: ﴿يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ﴾ يوم بدر، فرق فيه بين الحق والباطل بإنجاز نصر المؤمنين وإخماد الكفار ﴿يَوْمَ ٱلتَّقَىٰ ٱلْجَمْعَانِ﴾ بدل من «يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ»، أو بيان فهو يوم بدر، التقى فيه جمع المؤمنين وجمع الكفار ﴿وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ومن قدرته إمدادكم بالملائكة، ونصر قلتكم على كثرتهم.

﴿إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوِّ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوِّ الْقُصْوَى وَالزَّكَّا أَهْلَ مِنْكُمْ وَلَوْ
تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لَيَقْضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ
عَنْ بَيْنَتِهِ وَيُحْيِي مَنْ حَيَّى عَنْ بَيْنَتِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٢﴾ إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي
مَنَامِكُمْ قَلِيلًا وَلَوْ أَبَاكُمْ كَثِيرًا قَتَلْتُمْ وَلَنْتَزَعَنَّ مِنْكُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ
بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤٣﴾ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّفْشِيرِ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي
أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤٤﴾﴾

تكثير المؤمنين بدمر في أعين المشركين وتقليل المشركين في أعين المؤمنين

﴿إِذْ﴾ بدل من «يَوْمَ» الأول على جواز تعدد البدل، أو من الثاني على
جواز الإبدال من البدل، أو عطف بيان كذلك، أو الأول بيان والثاني بدل،
وقدر بعض: اذكروا إذ أنتم، وأجاز بعض تعليقه بـ«قَدِيرٌ»، وليس حصراً
لقدرته في ذلك الوقت ﴿أَنْتُمْ بِالْعُدُوِّ﴾ نازلون في العدو، أو ثابتون في
العدو، وهي جانب الوادي، ويطلق أيضاً على ساحل البحر سمي لأنه عدا أي
جاوز ما في الوادي وخالف أن يكون منه ﴿الدُّنْيَا﴾ نعت، وهو مؤنث لاسم
التفضيل الخارج عن التفضيل، لأنَّ المعنى العدو الدانية، أي القريبة إلى جهة
المدينة، لا العدو التي زاد قربها وكذا في قوله: ﴿وَهُمْ﴾ أي المشركون نازلون
أو ثابتون ﴿بِالْعُدُوِّ الْقُصْوَى﴾ نعت، أي البعدى أي البعيدة، لأنه ليس المراد
التي زادت بعدا ولو كان الواقع ذلك نظراً إلى العدو الدنيا.

(صرف) ولفظ «الْقُصْوَى» شاذ قياساً، فصيح استعمالاً، والقياس قلبُ
واوه ياء، لأنَّ فُعْلَى الواوي اللام الذي هو وصف قلب واوه ياء كالدينا

والعلياء، فَإِنَّهِنَّ مَنْ دَنَا يَدْنُو، وعلا يعلو، وقصا يقصو، وتميم تقول: «الْقُصَيَا» بالياء، ولا يخفى أَنَّ «الدُّنْيَا» و«الْقُصَوَى» صفتان لا اسمان كما رأيتهما نعتين، إِلَّا أَنَّهُمَا لِحَقَّتَا بِالْأَسْمَاءِ فِي كَثْرَةِ اسْتِعْمَالِهِمَا بِلا موصوف، وفي عدم المطابقة كما هو شأن اسم التفضيل، لا يطابق إذا كان نكرة، وجاز أن لا يطابق إذا كان مضافا لمعرفة كذا قالوا، مع زيادة إيضاح مِنِّي، [قلت:] وفيه أَنَّ الخارج عن التفضيل يطابق، وَأَنَّ الْقُصَوَى قُلٌّ اسْتِعْمَالُهُ بِلا موصوف بخلاف الدنيا، والصواب ما قاله الزمخشريُّ فِي الْمَفْصَلِ: إِنَّ قُلْعَى تَقْلِبُ وَاهٍ فِي الْاسْمِ دُونَ الصِّفَةِ، وَأَنَّ «الْقُصَوَى» صِفَةٌ، أَي جَارٍ عَلَى الْقِيَاسِ. وقرأ زيد بن علي «الْقُصَيَا» بالياء.

﴿وَالرَّكِبُ﴾ الإبل ومن معها، أو الإبل، أو من معها، وهم أربعون رجلا من قريش، قفلوا من الشام بتحر، منهم أبو سفيان. ويطلق على عشرة فصاعدا ﴿أَسْفَلُ﴾ ماضون، أو حاصلون مع التنقل في موضع أسفل ﴿مِنْكُمْ﴾ من موضعكم إلى ساحل البحر على ثلاثة أميال من بدر.

وفائدة ذكر المواضع الثلاثة: العلوتين وموضع الركب عتابهم على أن لا يَسْلَمُوا الخمس، وعدم القناعة بأربعة الأحماس مع ما أنعم الله به عليهم من النصر، في محلٍّ مظنة عدم النصر لقلتهم، وضعفهم واختلافهم وخروجهم للعر لا للقتال، وكثرة العدو، وقوتهم واتفاقهم، واستظهارهم بالركب، بحيث لو استغاثوا برجال الركب وما لهم لَحَضَرُوا، إِذْ قَرَّبُوا، ولحرصهم على القتال عن الركب، كما أَنَّ الْعَرَبَ يَسْتَحْضِرُونَ أَمْوَالَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ فَيَشْتَدُّ قِتَالُهُمْ عَنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُمْ يُعِيرُوا بِغَنَمِهَا فَلَا يَزْحَرُونَ عَنْ مَوْضِعِهِمْ، وَلِأَنَّهُمْ فِي عُدْوَةٍ مَعَ مَاءٍ، وَعَدَمِ رَمْلِ يَعْطَلُهُمْ، وَأَنَّهُمْ فِي أَرْضِ رَمْلٍ وَعَدَمِ مَاءٍ، وَكَانَ الْمَاءُ وَتَلَبَّدَ الرَّمْلُ بَعْدُ. والواو حاليَّة، أو عاطفة.

﴿وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ﴾ أيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ مع عدوكم للقتال، ففيه تغليب الخطاب على الغيبة ﴿لَاخْتَلَفْتُمْ﴾ أنتم أيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ خَاصَّةً ﴿فِي الْمِيعَادِ﴾ أي في شأن التواعد، فيخرج بعضكم دون بعض تخوفاً من الضعف، والقلة وكثرة العدو وقوته والإيأس من الظفر.

وأجيز رجوع الضميرين في الموضعين للمؤمنين والكافرين، أي لو تواعد المؤمنون والكفار لاختلف المؤمنون مع الكفار، والكفار مع المؤمنين، بأن يهابوكم كما تهابونهم، بل مع اختلاف كلِّ فريق فيما بينهم أيضاً، بعض الكفار يريد القتال وبعض يخاف، كما أنتم في اختلاف، وما مرَّ أولى لأنَّ المقام لبيان ضعف المسلمين.

﴿وَلَكِنْ لِّيَقْضِيَ﴾ جَمَعَكُمْ على هذه الحالة ليقضي ﴿أَلَلَّهِ أَمْرًا﴾ هو نصرُكم ﴿كَانَ مَفْعُولًا﴾ في علمه وحكمه، أو حقيقة بأن يفعل، أو بمعنى سيفعل. وقلق الكفار على غيرهم فنفروا لها، وأخبر المؤمنين بها فرغبوا في أخذها، فخرجوا فكان النصر على الرجال لا على الركب ﴿لِيَهْلِكَ﴾ بدل من ﴿لِيَقْضِيَ﴾ أو متعلق بـ«يَقْضِيَ» والمعنى: ليموت، ﴿مَنْ هَلَكَ﴾ من مات ﴿عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ صادراً، أو منتقلاً إلى الآخرة، عن حجة واضحة لا تبقى معها شبهة في أنَّ دين الإسلام هو الحق، فإنَّ وقعة بدر وأحوالها برهان عظيم ظاهر.

﴿وَيَحْيَى﴾ يعيش ﴿مَنْ حَيَّى عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ صادراً عنها بقبولها، والعمل بها، كمن ورد مشرعة ماء وأخذ منها وصدر، أو أراد بالهلاك الكفر وبالحياة الإيمان على الاستعارة، أو التجوُّز الإرسالي.

والبيِّنَةُ: ظهور كمال القدرة، وعلى الوجهين المراد: المشارفة أو الإرادة، أي ليهلك من شارف الهلاك، أو أراد الهلاك، ويحيى من أراد الحياة أو شارفها، أو من هلك في قضاء الله، يحيى في قضاء الله، أو

لizard الهلاك أي الكفر ويزداد الحياة أي الإيمان، وهذا على حمل الآية على عموم المؤمنين في جانب الحياة بمعنى الإيمان، كعموم الكفر. أو يعتبر الماضي بالنظر إلى علم الله ﷻ وقضائه، والاستقبال بالنظر إلى الوجود خارجا، وذلك كله دفع لتحصيل الحاصل.

﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ﴾ عليم بكفر اللسان من صاحبه، وبعقابه، وإيمان اللسان وثوابه ﴿عَلِيمٌ﴾ بكفر القلب والجوارح وعقابه، وإيمانها وثوابه، وكل من الإيمان والكفر مشتمل على الاعتقاد والقول، وذلك على الإطلاق لا بخصوص القضاء بأحوال بدر، وإن أريد أحوالها اختصَّ بكون الهلاك الكفر والحياة الإيمان، ولا يتصور هذا التفسير على أنَّ الحياة التعيش والهلاك الموت.

﴿إِذْ﴾ اذكر إذ، أو بدل من «يَوْمَ الْفُرْقَانِ» ﴿يُرِيكَهُمُ اللَّهُ﴾ صيرك الله رأيهم، أي المشركين ﴿فِي مَنَامِكَ﴾ في نومك، أو زمانه أو مكانه، والأول أولى، ويليه الثاني ﴿قَلِيلًا﴾ مع كثرتهم، تجرئة للمؤمنين عليهم، والمراد أنه أراه عدد بعضهم، أو حشرهم في المنام كلهم، وستر بعضا خلف بعض، أو أحضرهم كلهم وكفَّ الله بصره عنهم إلا قليلا، ولم يقل له الله: لم يكن إلا هؤلاء، فأخبر النبي ﷺ المؤمنين بقتلهم حسب ما رأى، ولم تكذب رؤياه، ورؤيا الأنبياء حق لا تكذب، وإنما يكون التناقض لو قال: لم يكونوا إلا هؤلاء الذين أريتكم، ففرحوا ونشطوا للقتال.

﴿وَلَوْ أَرَاكَهُمْ﴾ في المنام ﴿كَثِيرًا﴾ كما هم في الواقع كثير، وأخبرت المؤمنين بالكثرة، ولا بدَّ من الإخبار إذ لا يكتم رؤياه، لأنها وحي إلا ما أباح الله له كتبه ﴿لَفَشَلْتُمْ﴾ كسلتم للجن عن قتالهم، ولم يقل: لفشلت، لأنه ﷻ لا يفشل، والخطاب في «فَشَلْتُمْ» لا يشمل، أو شمله بطريق الحكم على المجموع ﴿وَلَتَنَارَغُتُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ القتال يجيب

بعضكم ثقة بالله، ويأبى بعضكم لكثرتهم، والتنازع سبب للفشل، فعطفه عطف سبب على مسبب، ويفصح بذلك فاء السَّبَبِيَّة في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا﴾ (سورة الأنفال: ٤٦) .

﴿وَلَكِنْ اللَّهُ سَلَّمَ﴾ سَلَّمَكم من الفشل والتنازع بإراءته نبيته إِيَّاهُمْ قليلا، وإخباره إِيَّاكُمْ ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ﴾ صاحبة ﴿الصُّدُورِ﴾ بالخطرة ذات الصدور، أو بالخطرات ذات الصدور، لتأويل الجماعة، يعلم ما في القلوب وما يكون وما يغير ما فيها من الجبن والجرأة والصبر والجزع، وعبرة بعض أنه جعل الخواطر كأنها مالكة للصدور.

﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ﴾ في اليقظة حين التقيتم قبل التحام القتال، أي واذكروا إذ ﴿إِذِ التَّقَيْتُمْ فِي أَغْنِيَكُمْ قَلِيلًا﴾ الإراءة بصريَّة تعدَّت لاثنين للهمزة، و«قَلِيلًا» حال من الهاء، بخلاف ما تقدَّم فإنها علميَّة تتعدَّى إلى ثلاثة للهمزة.

رأهم قليلا لينشطوا، ولتصديق رؤياه ﷺ حتى قال ابن مسعود لمن يليه: أترأهم سبعين؟ فقال: أراهم مائة، وهم في نفس الأمر ألف، كفَّ الله بصرهم عن رؤية أكثرهم، أو رأوا من معهم فظهر لهم أنَّ المشركين وهم ألف قليل بالنسبة، والمشركون لم يروا الملائكة، فقالوا: إِنَّ المؤمنين قليل، قيل: أو كان الكثير قليلا بمحض خلق الله، والقليل كثيرا بمحض خلقه، كما خلق في عين الأحول رؤية الواحد اثنين.

وَمِمَّا قَوَّاهُم الله به أَنَّ الله تعالى أراه في منامه المذكور مصارع القوم، هذا مصرع أبي جهل، هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، فأخبر المؤمنين والمضارع لحكاية الحال الماضية لتشاهد، والمشاهدة أقوى، وكذا في قوله: ﴿وَيَقْلَلُكُمُ فِي أَغْنِيَهُمْ﴾ عطفًا على «يُريكم» أو على «التَّقَيْتُمْ». قَلَّل

المسلمين في أعين الكفار ليحيثوا فيقتلوهم، حتى قال أبو جهل: إِنَّ هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ جُزُورٍ - بفتح الهمزة والكاف - أي عدد يكفيهم في الأكل بعير لقتلهم.

﴿لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا﴾ هذا علة للتقليل، فما تقدّم علة للجمع بين الفريقين، أو الأمر هنالك التقاء الفريقين، على وجه كون نصر المؤمنين معجزة له ﷺ، وهنا إعزاز الإسلام على الشرك، فلا تكريم، وذلك قبل التحام القتال، وأمّا بعده فرأوا المسلمين مثلهم ثم رأوهم تسعة آلاف وثلاث مائة وثلاثة عشر بالملائكة الذين أمدهم الله.

﴿وَإِلَى اللَّهِ﴾ لا إلى غيره ﴿تُرْجَعُ﴾ تردُّ ﴿الْأُمُورُ﴾ الأحوال قليلها وجليلها من تغليب القليل على الكثير، وتكثير القليل وتقليل الكثير، والشواب والعقاب وغير ذلك، كما ترجع إليه الأجسام. [قلت:] وفي ذلك تنبيه على أنه لا يجوز قصد أحوال الدنيا لذاتها بل يجب أن تقصد زادًا لدار المعاد.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾
 ﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ بَكْرُكُمْ وَأَصِيرُوا إِنْ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ يَبْتَغُونَ زِينَةَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يَبْذُلُهَا لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

ذكر الله أمام العدو والطاعة وعدم التنازع

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ﴾ أي للقتال فحذف للعلم به، أو لقاء معهود في القتال عند العرب حتى لو ذكر قولك: للقتال كان ذلك من التجريد ﴿فِئَةً﴾ جماعة كافرة، ولم يقل: كافرة، لأن المؤمنين يومئذ لا يقاتلون إلا المشركين، أو المراد فئة تستحق القتال لشرك أو بغي عموماً لما بعد، كما قال

اللَّهُ ﷻ: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ (سورة الحرات: ٩).

(صرف) ووزن «فِئَة» فِعة، حذف لامه، أصله: فأو فحذفت الواو وعوض عنها التاء ففتحت الهمزة للتاء، كما في عدة وزنة يقال: فأوت رأسه، أي شققته، أو وزنه فلة من فاء يفيء بمعنى رجع، وأصله فيء بفاء مكسورة فمثناة ساكنة فهمزة، حذف المثناة وعوض عنها التاء.

﴿فَانْتَبَوا﴾ وقت لقائهم وقتالهم وجوبا، إلا إن كانوا أكثر من ضعفيكم فيجوز لكم الفرار ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ ذكرا كثيرا، أو زمانا كثيرا، حال اللقاء وغيره، بقلوبكم أو مع ألسنتكم، بالدعاء بالنصر والمغفرة والتكبير وسائر الأذكار، ومنها: «اللهم أنت ربنا وربهم، نواصيهم ونواصينا بيدك فاقتلهم واهزمهم». وقيل: المراد إحضار الله تعالى في القلب وتوقع نصره، وقيل: استحضار وعد الله بالنصر في الدنيا والثواب في الآخرة، وذلك استحباب لا وجوب، واستحب الإخفاء، والآية دليل على الترغيب في ذكر الله ﷻ إذ أمر به ولو في هذه الحال. ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ﴾ بالنصر والثواب والسلامة.

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ في اللقاء كغيره، ولا تفعلوا ما يكون عوناً لأعدائكم عليكم ﴿وَلَا تَنَازَعُوا﴾ لا تختلفوا فيما بينكم من أمر الحرب، كيدر وأحد، وأما المنازعة في بيان الحق فأمور بها مع الإخلاص، وعلامته: الفرح بظهور الحق ولو على لسان خصمه، وسواء في ذلك ما يرجع لشأن الحرب وغير ذلك ﴿فَتَفَشَلُوا﴾ تكسلوا جبنًا، أو اغتياظًا، منصوب في جواب النهي، أو مجزوم بالعطف أي فلا تفشلوا، ويُدلُّ له أنه قرئ [به] ﴿وَتَلْهَبْ﴾ بالجزم، والمشهور هو قراءة نافع بالنصب على أن «تَفَشَلُوا» منصوب، وعلى جزمه يكون نصب «تَلْهَبْ» على الميعة في جواب النهي ﴿وَرِيحُكُمْ﴾ دولتكم الشبيهة بالريح لجامع النفاذ، أو الريح الحقيقة فإنه لا نصر للمؤمنين إلا بريح

تهبُّ من الله إلى جهة المؤمنين، فتذهب منهم إلى العدو وتضرب وجهه، وعنه ﴿١﴾: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور»^(١)، فلا يختصُّ بالقتال، وتكون نصرة للمؤمنين وهلاكاً للكافرين، فنصر ﷺ بالصبا وهلك بها أعداؤه، وأهلكت عاد بالدبور ونصر بها هود في غير قتال.

(سيرة) قال النعمان بن مقرن: شهدت القتال مع رسول الله ﷺ، وكان إذا لم يقاتل أوَّل النهار انتظر حتى تميل الشمس، وتهبُّ الرياح.

(نقد أوضاع المسلمين في زمانه) والنزاع الآن فشا في أهل التوحيد فملكهم أهل الشرك، ولو رجعوا إلى مذهبنا في الأصول، وغضُّوا عن مسائل الخلاف كأن لم تكن، وكانوا يداً واحدة لغلبوا على أهل الشرك، وأهل الشرك الآن مشتغلون بالاحتيال فيما يملكون به غيرهم، وأهل التوحيد بعضهم معين لهؤلاء، وبعضهم بطال معرض، وبعضهم يعبد الله ﷻ ولا يشتغل بالدعاء عليهم، وبعضهم مكبٌّ على التأليف، ولا يحسن إلا ما كان على طريق تأليف الشيخ عبده والشيخ مصطفى بن إسماعيل والشيخ قاسم بن سعيد^(٢)، ولذلك قلت أكبُّ على التأليف، إذ لم نجد لنا بنا غازياً يوماً ولا من بهم نغزو.

١- رواه مسلم في كتاب صلاة الاستسقاء (٤) باب في ريح الصبا والدبور، رقم (٩٠٠)، ورواه البيهقي (الكبرى) في كتاب صلاة الاستسقاء (٣٥) باب أي ريح يكون بها المطر، رقم ٦٤٨٤. من حديث ابن عباس.

٢- قاسم بن سعيد الشماخي الليبي ومصطفى إسماعيل المصري عالمان جليلان إياضيان وكتابان إصلاحيان سخرًا قلمهما في الدعوة إلى النهضة الفكرية والإصلاح الاجتماعي، وعلاج الأوضاع الإسلامية المتدهورة على نهج الشيخ محمد عبده وجمال الدين الأفغاني في أوائل هذا القرن. لقاسم سعيد مجلة نيراس المشاركة والمغاربة وغيرها توفي سنة ١٩١٦. ومصطفى إسماعيل الهدية الإسلامية للملوك والأمراء في الداء والدواء وغيرها. معجم المؤلفين الليبي، ج ٢، ص ٢٤٤؛ وج ٨، ص ١٠٠.

(نقد أوضاع الصحابة) وقد كان هذا الخلاف والزلل في زمان الصحابة، كما أعطى عثمان بن عفان ابن الطريد مروان بن الحكم خمس إفريقية ستمائة ألف دينار، وكما كان يعزل عمّال عمر، ويستخلف أقاربه كسعد بن أبي وقاص وأبدل به الوليد بن عقبة، وكان أخا عثمان لأُمّه، وكعمرو بن العاص أبدل به عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وكان أخاه من الرضاع، وكأبي موسى الأشعري أبدل به عبد الله بن عامر بن كريز وهو ابن خاله، واستكتب مروان بن الحكم بن أبي العاصي وهو ابن عمه، واجتماع أمثال هذه الأمور ونحوها مسقطه لأن يقال فيه: فعل ذلك لمصلحة شرعية اقتضاها الحال، وقد ندم عليّ بن أبي طالب على قتل من قتل، وقال: إنهم أصحاب القرآن والتوراة والإنجيل، إلا أنه لم يكمل ندمه، وقد قالوا: لا نترع منك اسم الإمامة وقد ثبت لك، ولو كره معاوية، وقد ارتضاهم الإمام عمر بن عبد العزيز وأثبت الإمامة لعلي، وفي المسعودي: ارتقى الأمر بأصحاب معاوية إلى أن جعلوا لعن عليّ سنة ينشأ عليها الصغير ويهلك عليها الكبير ويلعنونه على المنابر.

﴿وَأَصْبِرُوا﴾ على شدة الحرب ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ بالحفظ والنصر، بمعنى أن من أصابهما الصبر، أو من قتل في الله محفوظ الدين منصور أيضا بالجنة والحجة.

﴿وَلَا تَكُونُوا﴾ بعد بدر، أو هذا قبل خروج الكفرة ﴿كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ بمكة فيصيبكم مثل ما أصابهم، كأبي جهل ومن معه ﴿بَطْرًا﴾ ذوي بطر، أو بمعنى: بطرين بكسر الطاء، أو يبطرون بطرا، أو لأجل البطر، وكذا في قوله: ﴿وَرِثَاءَ النَّاسِ﴾ والحال مقارنة، وقيل: مقدرة، والتعليل للحصول، أو للتحصيل. والبطر: كفر النعمة، أو الفخر، والفخر أيضا كفرها. والخروج لمنع

العر لا ينافي أنهم قرنوا به الفجرَ والرياءَ بإراءة الناس أنهم ممن لا يجبن، وأنهم ممن لا يترك ماله لعدوه، وأنهم ممن لا تعجزه النفقة على العدد الكثير، فلا حاجة إلى أن يقال: إنهم خرجوا للعر فقط، وحدث لهم البطر والرئاء حين سلمت العر، وقبل وقوع القتال، وأنَّ التقدير ولم يرجعوا بعد سلامة العر بطرا ورئاء الناس.

وافاهم رسول أبي سفيان من الركب وهم بالحفرة، وقال: ارجعوا فقد سلمت عيركم، فقال أبو جهل لعنه الله وكان سفيهاً يعجل حديداً: لا والله، حتى نقدم بدرنا ونشرب الخمر وننحر الجزور، وتضرب علينا القينات، ويشهر ذلك، قال ﷺ: «اللهم إن قريشا أقبلت بفخرها وخيلائها لمعارضة دينك، ومحاربة رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني» وقال لأبي جهل بعض من معه: ارجعوا فقد سلمت عيركم واجعلوا عليّ جنبها فأبى، والقينة الأمة مغنية وغيرها، لا كما قيل يختص بالمغنية.

﴿وَيَصْلُوتُ﴾ الناس، أو يعرضون أنفسهم ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ عطف على «خَرَجُوا»، أو حال من واو «خَرَجُوا»، أي وهم يصلون؛ وكان المضارع للتكرّر، من عادتهم الصدُّ للناس، أو الصدود عن سبيل الله بخلاف الخروج المذكور فإنه مرّة، وبخلاف بطرهم وراثتهم فإنهما دأبهم قبل الإسلام وبعده.

(نحو) ولا حاجة إلى عطفه على «بَطْرًا»، أو على «رِئَاءَ» بتقدير أنَّ الأصل: وأن يصدّوا فحذفت أن ورفع المضارع، ولا إلى دعوى العطف بلا تقدير حرف المصدر شذوذاً، وتنزيلاً للمضارع منزلة الاسم، ولا إلى عطفه على «بَطْرًا وَرِئَاءَ» بتأويلهما باسم الفاعل أي بَطْرَيْنِ بكسر الطاء ومُرائين على الحالية.

وفي الآية الأمر بالشكر والاتضاع لله بدل البطر، والإخلاص بدل الرئاء، والدعاء إلى سبيل الله والإقبال إليه بدل الصد عنه والصدود، فذلك النهي أمر بالصد ﴿وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ علما به كله قليله وكثيره، فهو يعاقبهم عقابا عظيما، وقد بدلهم الله بشرب الخمر شرب كأس الموت، وبدل ضرب القينات بنوح النائحات، ونحر الجزور بقتل سبعين، وبدل تعاضهم بأسر سبعين منهم، وبدل إنفاق أموالهم بغنم ما بقي منها.

﴿وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتْهُ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٤٨﴾ إِذ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عِزُّهُ حَكِيمٌ ٤٩﴾

تبرؤ الشيطان من الكفار في بدر وتهكم المنافقين بالمؤمنين

﴿وَإِذْ زَيَّنَ﴾ وأذكروا بواو الجمع، ليطابق قوله: ﴿وَلَا تَكُونُوا﴾، أو اذكر يا محمد، وتذكيره تذكير لهم، والتزيين بالوسوسة في الصدور كما هو المتبادر، والغالب من الشياطين ﴿لَهُمُ الشَّيْطَانُ﴾ إبليس ﴿أَعْمَالَهُمْ﴾ في إبطال دين الله، وإهلاك رسول الله ﷺ والمؤمنين، وذلك التزيين تشجيعهم على قتال المسلمين، بأن المسلمين ضعاف قليل، فاستعدوا لهم بالرجال والنفقة، وذلك لما خافوا أن يبيحهم أعداؤهم بنو بكر من كنانة، فيخلفوهم في مكة على أولادهم ونسائهم وأموالهم، أو يقاتلوهم من خلفهم إذا نشب القتال بينهم وبين المسلمين ﴿وَقَالَ﴾ بالوسوسة أو بلسانه في صورة رجل، وهو أولى هنا، ويجوز صرف التزيين إلى هذا بحمله على اللسان.

(نحو) ﴿لَا غَالِبَ لَكُمْ﴾ خير «لَا»، وليس متعلّقاً بقوله: «غَالِبَ»، ولا حال من الضمير فيه إذ لو كان ذلك لنَوَّنَ «غَالِبَ» لشبهه بالمضاف، كما في قولك: «لا حولاً عن معاصي الله إلا بعصمة من الله، ولا قوّة على طاعة الله إلا بعون من الله» بتنوين حول وقوّة لتعلّق عن وعلى بهما، وقيل بالتعليق باسم «لَا» في مثل ذلك، وعدم التنوين ليس للبناء بل تشبيهه بالمضاف، وعليه البغداديون. ويجوز كون التزيين والقول واحداً فيكون العطف تفسيراً كما قيل في: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَخُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ (سورة يوسف: ٨٦).

﴿الْيَوْمَ﴾ متعلّق بـ«لَكُمْ»، أو بمتعلّقه ﴿مِنَ النَّاسِ﴾ لقوّتكم وكثرتكم، فلا يغلبكم المؤمنون ﴿وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ﴾ مانع أن تجيئكم بنو بكر، وكافل لكم أن لا يأتوكم، وإن أتوا يأتوا لكم لا عليكم، أتاهم في صورة سراقه بن مالك من تلك الجهة، جهة بني بكر في جند من الشياطين، ومعه راية، وكانوا يقولون: اللهم انصر أهدي الفئتين وأفضل الدينين.

﴿فَلَمَّا تَرَ آتِ الْفَيْتَانِ﴾ رأت كلّ من فئة المسلمين وفئة المشركين الأخرى وحضرتا للقتال، ومعناه تلاقت، لأنّه نكص عند التلاقي لا عند رؤية كلّ واحدة الأخرى، وقيل: عند الرؤية، على أنّه رأى الملائكة في جهة المؤمنين على وجه الإعانة قبل التلاقي، ولا خفاء في هذا. ﴿نَكَصَ﴾ رجع ﴿عَلَىٰ عَقْبَيْهِ﴾ في عقبه، أي خلفه، وإن قلنا: إنّ أصل النكوص الرجوع خلف لا مطلق الرجوع واستعمل على أصله كان قوله: ﴿عَلَىٰ عَقْبَيْهِ﴾ بجريداً، وهو أن يجرد اللفظ عن بعض معناه فيعبر عن ذلك البعض بلفظ آخر، أو يبقى على أصله فيكون ﴿عَلَىٰ عَقْبَيْهِ﴾ توكيداً.

﴿وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ﴾ مخالف لكم، لا تطمعوا أن أنفعكم، وكانت يده في يد الحرث بن هشام وهو في صورة سراقه رضي الله عن سراقه

وإسلامه بعدُ، ولمَّا رأى الملائكة تنزل على صورة إمداد المؤمنين نزع يده ونكص، فقال له: إلى أين أتخذلنا في هذه الحالة؟ فقال: إنِّي بريء منكم ﴿إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ﴾ من نزول الملائكة لقتالكم، ودفع في صدر الحرث وانطلق، ولمَّا انهزموا ودخلوا مكة قالوا: هزم الناس سراقة، وبلغ ذلك سراقة فقال: والله ما علمت بمسيركم حتَّى سمعت بهزيمتكم، ولمَّا أسلم من أسلم أيقنوا أنَّ الشيطان تصوّر بصورته.

﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ﴾ عليكم أن يبطل بكم ويبطش بي بطشة في الدنيا قبل بطشة الآخرة الآتية إذا قامت القيامة، مثل أن يقبضه جبريل فيعذِّبه، قال بعض: وليس يقول لهم: إنِّي أخاف على نفسي لأنهم لا يعذرونه بذلك، [قلت:] وليس كذلك، فإنَّه يقوله بطريق أن يقول: الأمر شديد لا أطيقه إلَّا بالفرار، فكيف أنتم؟. روى مالك في الموطأ بسنده: «ما رئي الشيطان يوما [هوفيه] أصغر ولا أحقر ولا أذحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، [وما ذاك إلَّا] لِمَا يرى من تنزُّل الرحمة وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام، إلَّا ما أرى يوم بدر، [قيل:] وما أرى يوم بدر يارسول الله ﷺ قال: أما إنَّه] قد رأى جبريل عليه السلام يزعم الملائكة^(١)». ^(٢) وأما أن يقال: المعنى أخاف أن تقوم الساعة وأنَّ هذا الوقت هو الوقت الموعود لي وهو يوم البعث فيمنع، لعلمه أنَّ يوم بدر ليس يوم القيامة، ويبعد أن يقال: أخاف أن أعصي الله لأنَّه لا يخافها^(٣)، ولأنَّه لا يليق

١- أي ينظّم الجيش من قوَّله: «رأيت يزعم الجيش» أي يرتبهم ويسوِّيهم ويعدُّهم للحرب. أقرب الموارد.

٢- رواه مالك في كتاب الحجَّ (٨١) باب جامع الحجَّ رقم ٢٤٥، من حديث طلحة بن عبيد الله.

٣- الضمير يعود إلى المعصية المفهومة من «أعصى الله».

أن يقوله للكفرة ولو أجاز ذلك قتادة، وكان والعياذ بالله منه متلذذاً بالمعصية وإغواء الناس كتلذذ الملائكة بالطاعة، فهو يغويهم ولا يعمل، ولو في آخر الدنيا المتصل بقيام الساعة مع قرب عذابه جداً ﴿وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ هذا آخر كلامه، والعياذ بالله منه، معتذرا به إليهم، أو هو من كلام الله ﷻ بين به سبب خوف اللعين حيث أنه علم ذلك.

﴿إِذْ يَقُولُ﴾ بدل من «إِذْ زَيْنَ». ﴿الْمُنَافِقُونَ﴾ بالمدينة ﴿وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ شك في دين الله لضعف إيمانهم فيها أو في مكة، أو هم المشركون. والمرض: الشرك. ويجوز أن يكونوا المنافقين، فالعطف لتنزل تغاير الصفتين منزلة تغاير الذوات، وكأنه قيل: إذ يقول المتصفون بالنفاق وبشوب المرض في قلوبهم، ﴿غَرَّهُ هَؤُلَاءِ﴾ المؤمنين ﴿دِينُهُمْ﴾ ظنوا أن تغلب قلتهم وضعفهم كثرة قريش وقوتهم بدينهم، أو ظنوا به الحياة بعد الموت وأن يثابوا.

وارتد بعض من ضعف إيمانه لَمَّا رَأَى قِلَّتَهُمْ وَضَعْفَهُمْ، وقد خرج مع الكفرة قهراً، كما قيل: الذين في قلوبهم مرض فقة أسلموا بمكة وحبسهم آباؤهم فخرجوا معهم إلى بدر، كقيس بن الوليد بن المغيرة، والعاصي بن منبه بن الحجاج، والحرث بن زمعة، وأبي قيس بن الفاكه، لَمَّا رَأَوْا قِلَّةَ الْمُسْلِمِينَ قَالُوا ذَلِكَ، وَالْحَقُّ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ لَمْ يَحْضُرُوا بِدْرًا، وَقَالَ ذَلِكَ وَأَجَابَهُمُ اللَّهُ ﷻ بقوله: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ ينصره لا يذل من اعتز به، ولا يكشف من استتر به ﴿فَإِنَّ اللَّهَ﴾ لَأَنَّ اللَّهَ ﴿عَزِيزٌ﴾ لا يغلبه أحد عما أراد ﴿حَكِيمٌ﴾ في صنعه لا يعث ولا يسفه.

﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ٥٠﴾ ذَلِكَ مَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلِيمٍ لِلْعَبِيدِ ٥١﴾ كَذَابُ الْفِرْعَوْنَ

وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَعْدَّهُمُ اللَّهُ يَذْنُوبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٧﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَازِكٌ مُعَيَّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّىٰ يُفْعِلُوا مَا يَأْتِيهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٨﴾ كَذَّابٌ آلُ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ يَذْنُوبُهُمْ وَآغْرَقْنَاهُ آلُ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَاذِبٍ أَلِيمٌ ﴿٥٩﴾

إهلاك الكفار لسوء أعمالهم

﴿وَلَوْ تَرَى﴾ يا محمد ويامن يصلح لخطاب المقام بعينك حال الكفار، أو لو ترى الكفار، وجواب «لَوْ» محذوف تقديره: لرأيت أمراً فظيعاً، وتقديره بعد قوله: ﴿لِلْعَبِيدِ﴾ أولى من تقديره بعد ﴿الْحَرِيقِ﴾، والحذف في مثل هذا أولى ليستحضر كل ممكن؛ ويجوز أن تكون «لَوْ» للتمنية فلا جواب لها، وحكمتها التشفي، والمضارع إذا كان بعد «لَوْ» يكون بمعنى الماضي ﴿إِذْ﴾ متعلق بـ«تَرَى» ﴿يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ﴾ فاعل «يَتَوَفَّى»، يأخذون عددهم وافيا بالنزع لأرواحهم بالله ﷻ.

(نحو) «يَتَوَفَّى» بمعنى الماضي لدخول «إِذْ»، ولفظ المضارع لتكرّر التوفي فيما مضى، أو فاعل «يَتَوَفَّى» الله، و«الْمَلَائِكَةُ» مبتدأ خبره ما بعده، والجملة حال من «الَّذِينَ»، والرابط ضميرهم، وإذا جعلنا «الْمَلَائِكَةُ» فاعلاً ف«يَضْرِبُونَ...» حال من «الْمَلَائِكَةُ» أو من «الَّذِينَ». وقدّم «الَّذِينَ» على طريق الاهتمام.

﴿يَضْرِبُونَ﴾ بسيف أو بمقامع، أو بسياط من نار ﴿وُجُوهُهُمْ﴾ ما استقبل منهم من أعلى الرأس إلى أسفل الرجلين ﴿وَأَذْبَارُهُمْ﴾ ما استدير

من أعلى الرأس خلفه إلى العقب من وراء، وذلك يوم بدر، لَمَّا قتلوا ضربت الملائكة وجوههم وظهورهم وما فوقها وما تحتها عند قبض أرواحهم، أو المراد التعميم، ويجوز أن يراد خصوص المقاعد والوجوه، وعن ابن عباس: «إذا أقبلوا في القتال ضرب الملائكة وجوههم بالسيوف، وإذا أدبروا ضربوا أديبارهم بها فضربوا أديبارهم ووجوههم عند نزع أرواحهم أيضا». وعن الحسن: إنَّ رجلا قال: يا رسول الله رأيت بظهر أبي جهل مثل الشراك، فقال ﷺ: «ذلك ضرب الملائكة».

ويجوز أن يكون ذلك في الآخرة، في أهل بدر الذين لم يقتلوا فيه، أو في الكفار مطلقا، ويلوِّح بذلك إلى أنه قد فعل مثل ذلك بمن قتل بها. و«تَرَى» بمعنى رأيت، على أنها في بدر، أي مضى ذلك ولم تره ولو رأيت لرأيت أمرا فظيعا، فمدخول «لَوْ» هنا ماض تقديرا، مستقبل تحقيقا.

﴿وَذُوقُوا﴾ ويقولون لهم ذوقوا وستشبعون، وذلك تبشير لهم بالعذاب تهكُّما، وهذا كذوق أوّل الطعام، وعنوان لِمَا يتضاعف بعد، ويجوز أن يقدر: ونقول ذوقوا، كما في آية أخرى: ﴿وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ (سورة آل عمران: ١٨١) ﴿عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ تضربهم الملائكة بسيوف وسياط أو مقامع، فتلتهب نارا كلما ضربوهم، وهي نار قبل جهنم، أو يضربونهم بلا نار، ويقولون ذوقوا عن قريب نار جهنم، والحريق: النار.

﴿ذَلِكَ﴾ العذاب، أو الضرب، أو ما ذكر منهما معا، وإشارة البعد للتعظيم ﴿بِمَا قَدَّمْت﴾ كسبت قبل هذا في الدنيا ﴿أَيْدِيكُمْ﴾ أي بما قدَّمتم، لكن نسب التقديم للأيدي لأنَّ أكثر الأعمال بها، وذلك تعبير بالجزء عن الكل ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي بَظْلَامَ لِلْعَبِيدِ﴾ هنا انتهى كلام الملائكة. والعطف على «مَا»، كأنه قيل: ذلك بما قدَّمت أيديكم وبانتفاء ظلم الله عباده، ولولا

انتفاؤه لأمكن أن يعذبهم بما لم يقدّموه، وكأنه قيل: ما ساع تعذيبكم إلا بما قدّمتم، وأما أن يعذبكم بدون فلا.

(أصول الدين) واقتضت حكمته أن لا يهمل العاصي إلا بالتوبة، ولا حرام على الله ولا واجب على الله، وهلك المعتزلة بقولهم: يجب عليه الأصلاح. ولنفي الظلم معنيان: إثابة المحسن وعدم التعذيب بلا ذنب، وكل منهما عدل فلا منافاة، كما ادّعى بعض أن ما هنا يخالف ما في آل عمران من أن سببته العذاب من حيث إن نفي الظلم يستلزم العدل المقتضي إثابة المحسن وعقاب المسيء، وأما جعله هناك سببا وهنا قيدا للسبب فوجهه أن التسبب الوسيلة المحضة اعتبرت سببا مستقلا، أو قيدا للسبب.

و«ظلام» للنسب، أي ليس بذئ ظلم، فلا يوهم أن له ظلما قليلا، وكذا إن قلنا: إنه للمبالغة بكثرة الأفراد، إذ لو كان له أصل الظلم ولو بلا كثرة ظلم لكان ظلمه كثيرا، لكثرة عبادته الذين يظلمهم حاشاه، فنفي أصل الظلم عن نفسه، ونفي أن يصل ظلم منه عبدا ما من عبده، ومأصدقه مبالغة، كأنه قيل: انتفى الظلم عنه انتفاء بليغا.

﴿كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ ذابهم كذاب آل فرعون، أي معتادهم الذي يدأبون عليه - أي يدومون - كمعتاد آل فرعون، أو شأنهم كشأن آل فرعون، أو عملهم كعملهم، أو ﴿يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ...﴾ ضربا ثابتا كذاب آل فرعون في الضرب، أو ﴿ذُقُوا...﴾ ذوقا ثابتا كذاب آل فرعون في الذوق، فذلك ما فعل آل فرعون وما فعل بهم، أو ما فعلوا أو ما فعل بهم، والأوّل أولى ألا ترى إلى قوله ﷻ: ﴿كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾ (سورة الأنفال: ٥٢). قال ابن عباس ﷻ: «آل فرعون أيقنوا بأن موسى نبي الله ﷻ فكذبوه، كذلك هؤلاء جاءهم محمد ﷺ بالصدق فكذبوه فعاقبهم كما عاقب آل فرعون».

﴿وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي من قبل آل فرعون، عطف على «آل». ﴿كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ تفسير لـ «دَابِ آلِ فِرْعَوْنَ» بأنه الكفر بآيات الله، وإذا أعدنا التشبيه إلى الضرب أو الذوق فهذا بيان لموجب الضرب أو الذوق. ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾ كفر قريش برسول الله ﷺ فأهلكهم الله عاجلاً ولهم عذاب آخر في قبورهم وبعدها، كما كفر آل فرعون بموسى فأهلكوا وعذبوا بعد موتهم، ويجوز عود الضمير لكفار قريش. ﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ﴾ لا يعجز عما أراد، ﴿شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ لا يطاق عذابه ولا يدفع، وكل أمره شديد، خيره وشره، حتى إنه لو كان له أصل الظلم لكان ظلاماً، كما أنه لما كان عالماً كان علماً، فنفي اللازم وهو المبالغة في الظلم إذ قال: ﴿لَيْسَ بِظُلَامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ ليتوصل به إلى نفي المازوم وهو أصل الظلم على وجه الكناية.

﴿ذَٰلِكَ﴾ العذاب النازل بكفار قريش وقوم فرعون ومن قبلهم المنوط بكفرهم ﴿بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا﴾ بنقمة ﴿نِعْمَةً أَنْعَمَهَا﴾ أي شيئاً نافعا أثبتته، أو إنعاماً - بكسر الهمزة - أنعمه ﴿عَلَىٰ قَوْمٍ﴾ متعلق بـ «أنعمها»، وهو أولى من تعليقه بـ «مغيراً». ﴿حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ في أنفسهم، من خير ديني أو مباح بمعصية، أو من شر بما هو أقبح منه.

كانت قريش في أمن من خوف وإطعام من جوع، وكانوا في شرك وعبادة الأصنام، ثم كانوا في أقبح وهو زيادة الإشراك بالكفر بالقرآن والنبي ﷺ، والسعي في إهلاكه وإهلاك المؤمنين وقطع الرحم فغيّرهم الله بالقحط ثم قتل بدر، أو كانوا متمكنين من الإيمان ثم زادوا حاثلاً آخر عنه، وهو تشديد العناد، أو كأنهم قد اهتموا بقوة الأدلة وعدم المانع وتركوا الاهتداء، كما هو وجه في قوله تعالى: ﴿أَوَلَيْكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ﴾ (سورة البقرة: ١٦) كأنهم اهتموا وبتلوا اهتداهم بالضلالة ﴿وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ عليم بما يقولون ﴿عَلِيمٌ﴾

بما يفعلون. والعطف على «أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا»، أي ذلك بأنَّ الله لم يكُ مُغَيِّرًا... وبأنَّ الله سميعٌ عليم، فهو يعذبهم بكلِّ ما فعلوا من صغير وكبير.

﴿كَذَّابٌ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ تقدَّم أنَّ الدَّابَّ العمل المعتاد، ويعبر عنه بالطريق، وأنَّه الشَّان، وفي ذلك كَلَهٌ مُداومة ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ﴾ بعضا بالصيحة وبعضا بالرجفة، وبعضا بالخسف، وبعضا بالحجارة، وبعضا بذلك أو بمتعدِّد منه، وبعضا بالمسخ، وبعضا بالريح، وبعضا بالنار كما أهلك كفَّار قريش بالسيف ﴿بِذُنُوبِهِمْ﴾ غَيَّرُوا فَعَيَّرْنَاهُمْ.

(نحو) قال بعض: إذا فسَّرنا الدَّابَّ بالعمل الدائم فـ «كَفَرُوا» و «كَذَّبُوا» تفسير له، وإذا فسَّرناه بالشَّان فـ «كَفَرُوا» و «كَذَّبُوا» حال بتقدير قد، أو مستأنف لتفسير حالهم المؤدِّية إلى العقاب، أي دأبهم كدَّاب آل فرعون، أو عائد إلى «يُغَيِّرُ»، أي حتَّى يُغَيِّرُوا ما بأنفسهم كتغيير دأب آل فرعون عن حال قبله.

كانوا قبل هذا الدَّابَّ على حال سوء، وزادوا عليها شرًّا وداموا عليه، وهذا تكرير لما قبله للتأكيد في تفضيع حال كفره قريش، لأنَّ كفرهم أعظم من كلِّ كفر، لأنَّهم كذَّبوا أفضل الرسل وأفضل الكتب الخائمين، ولأنَّ الأوَّل إخبار عمَّا لا يفعله إنسان، وهو ضرب الأدبار والوجوه عند الموت، والثاني عمَّا يُعتاد من الناس وهو الإهلاك والإغراق، ولأنَّ في الأوَّل إجمالاً والثاني فيه تفصيل بالإغراق كما قال: ﴿وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ﴾ ولأنَّ في الأولى الكفر بالآيات وفي الثانية التكذيب زيادة على ما في الأولى بحسب المفهوم، ولأنَّ في الثانية ذكر الربِّ بمعنى المنعم، أي كذبوا مع إنعامه عليهم.

وقيل التشبيه: الكفر والأخذ به، لأنَّ قوله: ﴿كَفَرُوا﴾، ﴿فَأَخَذْنَاهُمْ﴾ وجه الشبه، والثاني لتشبيه التغيير في النعمة بسبب تغيير ما بأنفسهم، وفيه أنَّ

«كَذَّبُوا...» وجه الشبه أيضا. وخصَّ آل فرعون بالتنصيص — والله أعلم — لأنهم يعذبون غدواً وعشياً فكذاك كفَّار قريش، والمراد: أغرقنا آل فرعون مع فرعون، وكذا يستلحق بقومه في غير هذا.

﴿وَكُلُّ﴾ كلُّ أمة من الأمم المكذبة، أو كلُّ واحد من هؤلاء ﴿كَانُوا ظَالِمِينَ﴾ لأنفسهم بالكفر، ولأنبيائهم وخلائفهم بالتكذيب، فإنَّ الأنبياء وخلائفهم يتضرَّرون بالتكذيب، وظالمون الناسَ بالسنتهم وجوارحهم، وخلق الله بالقحط.

﴿إِنْ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ٥٥ الَّذِينَ عَاهَدَتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرْجٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾ فَإِنَّمَا تَشَفَّعْنَاهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدَ بِهَمٍّ مِّنْ خَلْفِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِنَّمَا تَخَافْنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٍ فَانْظِرْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾ وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُجْزَوْنَ ﴿٥٩﴾ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْجُنُدِ يُرِيبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾﴾

معاملة من نقض العهد والإعداد لذلك

﴿إِنْ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ﴾ في حكم الله وقضائه، أو في اللوح المحفوظ ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي الأشقياء الذين كفروا فلا يؤمنون لسبق الشقاء عليهم، فالفاء لتفرُّع عدم الإيمان على كفرهم الذي يصرون عليه، فقوله:

﴿هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ من جملة الصلة بواسطة العطف، لا اعتراض بتفريع كما قيل، أي كفروا وسبق القضاء عليهم أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وقيل: المعنى إذا علمت أَنَّ هؤلاء شرُّ الدواب فاعلم أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، فلا تأس عليهم ولا تطمع في إيمانهم، ولا يهملك كفرهم، فلا يلزمك زيادة التعب فيهم، على ما مرَّ منه، وهؤلاء شرُّ وغيرهم خير، لَأَنَّهُ إِمَّا سعيد وإِمَّا غير مكلف، وذلك غير تفضيل بل كما يقال: هذا قبيح وهذا حسن، أو مضرَّة ونفع، أو اسم تفضيل أي أقبح الدوابِّ هؤلاء، وقبيحها من أشرك ثمَّ أسلم، فَإِنَّهُ لَا يَخْفَى قبح الشرك ولو من سعيد، وقبيحها أيضا البهائم وقبيحها من مجرَّد عدم العقل.

﴿الَّذِينَ﴾ خير ثان، أو بدل، أو بيان، أو هم الذين، أو أذمُّ الذين، أو نعت، أو مبتدأ خبره ﴿فَإِذَا تَشَقَّفْنَاهُمْ...﴾ ﴿عَاهَدْتُمْ﴾ أي عاهدتهم، فـ«مِنْ» في قوله: ﴿مِنْهُمْ﴾ للبيان، فهم هؤلاء المصرون، أو «مِنْ» للتبعض فتكون الهاء للمشركين مطلقا، أو «مِنْ» للابتداء، أي أخذت منهم العهد، لتضمين العهد معنى الأخذ، ومن أجاز زيادة «مِنْ» في الإيجاب والمعرفة أجازها هنا، فتكون الهاء مفعول «عَاهَدَ».

(سيرة) أخذ العهد من قريظة على أيدي ستة منهم رؤساء وأرأسهم في ذلك ابن تابوت أن لا يحاربوه ولا يعاونوا عليه العدو، وأعانوا أهل مكة بالسلاح على قتاله ﷺ، وقالوا: نسينا وأخطأنا فعاهدهم ثانيا، وأعانوا الكفار عليه ﷺ يوم الأحزاب، وركب منهم كعب بن الأشرف إلى أهل مكة وحالفهم كما قال: ﴿ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ﴾ عاهدوا فيها أو حاربوا فيها، والأوَّل أولى، لأنَّ المعاهدة هي التي يقع فيها النقض أو الوفاء، لأنَّ المحاربة رجوع إلى العهد بالإبطال ﴿وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ﴾ الله في غدرهم بنقض العهد عليه، ولا تغليبه المؤمنين عليهم،

أو لا يتقون عيب الغدر ولا عاقبته.

﴿فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ﴾ «مَا» صلة لتأكيد الارتباط بين الشرط والجواب، أذغمت فيها نون «إِنْ»، وتثقف: تجد، أو تدرك، أو تحبس، أو تأخذ ﴿فِي الْحَرْبِ فَشَرَّدَ بِهِمْ﴾ فرّق بقتلهم ﴿مَنْ خَلَفَهُمْ﴾ من المشركين عن قتالك، فإنك إذا قتلهم أبعدت وأنفرت غيرهم عن قتالك، والتشريد التفريق باضطراب للخوف منك ﴿لَعَلَّهُمْ﴾ لعل الذين خلفهم ﴿يَذْكُرُونَ﴾ بقتلك المشرد لهم، فيسلمون خوف أن يصيبهم القتل، وهذا خضوع وبجرد إذعان للخوف، أو يفهمون أنك نصرت لأنك على الحق فيؤمنون، أو يتركون النقض.

﴿وَأِمَّا تَخَافَنَّ﴾ تفريع أيضا، لأنه عطف على ما عطف بالفاء التفريعية، و«إِمَّا» هذه كـ«إِمَّا» الأولى، وتخاف: تظن، وقيل: تعلم، على الاستعارة، والعلاقة: أخذ الحزم في كل ﴿مِنْ قَوْمٍ﴾ بينك وبينهم عهدا أن لا يقاتلوك ولا يعاونوا عدوك ﴿خِيَانَةً﴾ بأمانة تدل على نقض عهد، كما بان لك أمانة النقض من قريظة والنضير، والآية فيهم وفي غيرهم.

﴿فَإِنبِذِ إِلَيْهِمْ﴾ عهدهم، اطرحه، شبه العهد - وهو معنى - بجسم حقيق يطرح، فرمز لذلك بالنبذ، فهنا استعارة بالكناية، وإثبات النبذ تخيلية، والنبذ على حقيقته عند الجمهور، أو أمر موهوم يناسب العهد، فالنبذ تخيلية عند السكاكي، [قلت:] وعندي يجوز أنه تصريحية للإبطال ﴿عَلَىٰ سَوَاءٍ﴾ حال من الضمير في «انْبِذَ»، أو من الهاء في «إِلَيْهِمْ»، أو منها مقدرة، أي ناوين أنت وهم الاستواء في العلم، قيل: أو الخوف بإبطال العهد السابق، فتقول: إني قد أبطلت العهد، ولا يلزم أن يقول لأنه بان لي منكم أمانة الخيانة.

وإن علم بالنقض منهم لم يلزمه أن يصرح لهم بإبطاله كما مضى ﴿وَلَا إِلَىٰ مَكَّةَ﴾ بلا إعلام لأهلها حين نقضوا العهد، وقتلوا خزاعة الذين في ذمة رسول الله

﴿وَلَا يُلْزَمُ أَنْ يَعْلَمَهُمُ﴾، حتى بلغ "مرَّ الظهران" على أربعة فراسخ من مكة، ولا يلزم أن يعلمهم بالحرب إن خاف خيانة كما قيل، بل بالإبطال، فله قتلهم بلا إعلام بالقتال بعد إعلام بالإبطال.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ تعليل جملي لقوله: ﴿فَأَنْبِذِ إِلَيْهِمْ﴾ من حيث إنَّه نهي عن الإبطال بلا إعلام والقتال بدونه، فإن قاتلتهم بلا إعلام بالإبطال كان ذلك خيانة عند الله وعندهم، لا لئلاً يَتَّهِمُوهُ فقط كما يتوهم، إذ وجب الوفاء بالعهد لمشارك كما يجب لموحد، وفي هذا إغراء على قتلهم بعد النبذ على سواء، لأنَّ الخيانة تكون بالقتال بلا نبذ، فالزَّمة أن يكون بالنبذ ويَدُلُّ لهذا ما بعده، فإنَّ حسبهم أنَّهم سبقوا هو حسبهم أنك لا تقتلهم، وكذا يَدُلُّ له ﴿إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُمْ...﴾.

﴿وَلَا تَحْسِبَنَّ﴾ يا محمد أو من يصلح للخطاب مطلقاً ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من كفار بدر الذين لم يقتلوا، أو لم يؤسروا أو المشركين مطلقاً، وهو أولى لشموله الأوَّل بالذات ﴿سَبَقُوا﴾ مفعول ثانٍ، لا تحسبنهم سابقين الله وفائتينه، بل منهم من يؤمن بعد ومنهم من يقتل أو يموت فيعاقب بالنار، وعُلِّلَ ذلك بقوله: ﴿إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ﴾ الله، لا يفوتونه، أو هو مضارع "أعجز" الذي بمعنى وُجد عاجزاً، فإنَّ من معاني أفعال الوجود، أي لا يجدون طالبهم عاجزاً فلا تأيس من قتلهم وإيمانهم، ولا تحذر النبذ إليهم ظاناً أنَّه إذا أعلمتهم بالنبذ أخذوا حذرهم، وتقوَّوا عليك، وقيل: لا يعجزونك، ثمَّ إنَّ عدم الإعجاز يفيد أنَّهم يعاقبون في الدنيا بالقتل، وهكذا يتبادر، ولا سيما إذا قدرنا: لا يفوتونك.

وعن الحسن: لا يفوتون بعدم البعث. [قلت:] الآية ليست على هذا المعنى، وأولى من هذا إن أريد أن يقال بالعموم، أي لا يفوتون عذاب الدنيا، ولا

البعث، تسليّة له ﷺ، أو أن يقال: لا يفوتون إمّا أن يُقتلوا ولهم النار، وإمّا أن يعذبوا في الآخرة، وهذا تسليّة أيضا، ولا سيما إن قيل: إنّها نزلت فيمن فاته ولم ينقم منه.

﴿وَأَعِدُّوا﴾ أيّها المؤمنون ﴿لَهُمْ﴾ للمشركين مطلقا، المعلومين من المقام، الشاملين لمن نقضوا العهد ومن نجا من بدر، وإن أريد خصوص هؤلاء استلحقوا غيرهم، والمعنى: هيئوا لقتالهم ﴿مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ أي قوّة كانت، ممّا يتقوّى به في الحرب، و«مِنْ» للابتداء متعلّق بـ«أَعِدُّوا»، أو للبيان متعلّق بمحذوف حال من «مَا»، أو من رابطته المحذوف.

قال عقبة بن عامر: سمعت رسول الله ﷺ وهو على المنبر يقول: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾! ألا إنّ القوّة الرمي^(١) ثلاثا. رواه مسلم، وقال ﷺ: «انتضلوا أو اركبوا، وأن تنتضلوا أحبُّ إليّ»^(٢). والراكب لا يقاتل بالنشاب بل بالسيف والرمح، وهذا تمثيل للقوّة منه ﷺ لا حصر منه للقوّة في الرمي، فيلتحق منه التحصّن بالبناء، وبالدرع وبالترس والسيف والرمح، وبكلّ ما يتقوّى به على العدو، إلّا أنّه أيضا فضل الرمي، كقوله ﷺ: «الحجّ عرفة»^(٣) مع أنّه أيضا الإحرام

١- رواه الترمذي في كتاب التفسير، (٩) باب: ومن سورة الأنفال، رقم ٣٠٨٣. وأبو داود في الجهاد، باب الرمي، رقم ٢٥١٣. ورواه مسلم في كتاب الإمارة، رقم ٣٥٤١. من حديث عقبة بن عامر.

٢- أورده السيوطي في الدرر، ج ٣، ص ٢٠٨.

٣- رواه الترمذي في كتاب الحجّ، (٥٧) باب ما جاء فيمن أدرك الإمام... رقم ٨٨٩. ورواه أبو داود في كتاب المناسك، باب: من لم يدرك عرفة، رقم ١٩٤٩. من حديث ابن عمر أنّ ناسا من أهل نجد...

والطواف والسعي وأفعال منى.

[قلت:] والآن يجب على عامة الموحدين ولا سيما السلاطين وأتباعهم أن يستعتلوا بالرصاص والبارود والمدافع، ويتعلموا ذلك تعلماً كلياً مُحَقَّقاً، ويعلموه الأجناد لعلهم يزيلون بعض غلبة أهل الشرك، والآية شاملة لهذا بالمعنى والإلحاق والقياس، وكأنها نص فيه. وقيل القُوَّة: الحصون، ويناسبه ذكر الخيل، والعرب تسمي الخيل حصوناً، وهي حصون لا تحاصر، قال شاعر:

ولقد علمت على توقّي الردى أن الحصون الخيل، لا ملر القرى^(١)

وهو قول ضعيف في التفسير بعيد عنه، والقُوَّة التي في الكهف [آية ٩٥] قُوَّة البدن لا كالتى هنا.

﴿وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ حبسها لسبيل الله ﷻ، من إضافة المصدر لمفعوله، والفعال على غير بابه، أو من الخيل الرباط أي ذوات الرباط، أو جمع ربيط، أي الخيل الربيطات، أي المربوطات، من إضافة الصفة للموصوف، كفصيل وفصال، أو جمع رَبط ككعب وكعاب، ويجوز أن تكون الإضافة للتبعية، أي المربوط الذي هو بعض الخيل.

﴿تُرْهِبُونَ﴾ تخيفون، حال مقدرة من واو «وَأَعْلَوْا»، أو من «مَا» أو من عائد «مَا». ﴿بِهِ﴾ أي بما استطعموه، وهو أولى من ردّ الضمير للإغداد المعلوم من «أَعْلَوْا».

وكانت الصحابة يستحبون ذكور الخيل عند الصفوف لكونها أقوى على الكرّ والفرّ، ولكون صهيلها إرهاباً للعدوّ، وإناتها عند البيات والغارات لقلّة

١- البيت للحجفي كما في اللسان.

صهيلها. قال ﷺ: «من حبس فرسا في سبيل الله إيماناً بالله، وتصديقاً بوعده، فإن شبعه ورئيه وروثه وبوكه في ميزانه يوم القيامة»^(١). وعنه ﷺ «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»^(٢). وقال: «التمسوا الخوائج على الفرس الكُمَيْتِ الأَرْثَمِ المحْجَلِ الثلاث، المطلق اليد اليمنى»^(٣).

(مسيرة) وكان ﷺ يكره الشكال من الخيل، وهو الذي ثلاث قوائمه محجلة، وواحدة مطلقة شبيه بالشكال الذي يشكل به الخيل، لأنه يكون في ثلاث قوائم غالباً، وقيل: الذي واحدته محجلة وثلاث مطلقة، وقيل: الذي إحدى يديه وإحدى رجليه محجلين من خلاف، وكرهه لأنه كالمشكول، أو جرّب ذلك فلم توجد فيه نجابة.

﴿عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ أي المتّصفين بعداوة الله وعداوتكم، عادوا الله وعادوكم، وهم كفار مكة وحواليها، لأنّ الكلام فيهم، وكفرهم أشدّ قبحا لأنّ القرآن بلغتهم، و[نزل] على رجل منهم ومن نسبهم، قائما فيهم لم يجربوا عليه ريبة أو كذبا، وقد اتضح لهم الحق كالشمس في نصف النهار من يوم الصبح، وقيل: هم وسائر كفار العرب يلتحق بهم سائر الكفار إلى آخر الدهر من العرب والعجم.

﴿وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾ هم المنافقون لأنّ المراد الإرهاب ولو بلا قتال فهو يرهبهم بالقوة والخيل، فتتكسر شوكتهم وتنقص إعانتهم الأعداء سرّاً، وهو لا يقاتلهم لئلا يقال: يقتل أصحابه. وقد يقال:

١- روى الربيع في كتاب الجهاد، حديثاً بمعناه، (١٦) باب في الخيل، رقم ٤٦٣، من حديث أبي هريرة في حديث طويل.

٢- أورده السيوطي في الدرر، ج ٣، ص ٢١٢. من حديث أبي كبشة.

٣- أورده السيوطي في الدرر، ج ٣، ص ٢١٤. من حديث الشعبي.

تشمل الآية اليهود لأنهم يَحْمَدُونَ فيظنهم المؤمنون أنهم سِلْمٌ ولا يعلمونهم يحاربون، وهم ينافقون أيضا كمنافقي المدينة، فلا يعلمون بواطنهم. ويعلم: بمعنى يعرف، فلا مفعول ثانيا له، ولا حاجة إلى قول: مشاكلة لِمَا قبله، أي لا يعرفونهم في أنفسهم والله يعرفهم، ثم رأيت أنَّ مجاهدا قال: هم قريظة، والسديُّ قال: هم أهل فارس، وعنه عليه السلام: «هم الجن». ولا يخبل الشيطان إنسانا في داره فرس عتيق، فذلك إرهاب للجن، روي عن ابن عباس واختاره الطبري، ويحتمل أنَّ صهيلها في الجهاد إرهاب للجن المشركين.

(أصول الدين) ويجوز وصف الله بالمعرفة كما قال عمرو بن جميع رحمه الله والسَّعْدُ، أو يقدَّر مفعول ثان، أي لا تعلمونهم ناصبين لكم الحيلة للإهلاك، والله يعلمهم ناصبين، وقدَّر بعض: لا تعلمونهم كما هم عليه من العداوة، وهو راجع في الحقيقة إلى تقدير الثاني ناصبين كما مر، أو محاربين، أو معادين، [قلت:] والحق أنَّ الخلاف في وصف الله بالمعرفة إذا كان بمادَّة ع.ر.ف أمَّا بلفظ علم بمعنى علم ذاته فلا قائل بأنه تعالى لا يعلم نفس ذوات الأشياء، وشهر أنَّ الله تعالى لا يوصف بالمعرفة وأنها تختصُّ بتقدُّم الجهل.

﴿وَمَا تَفْقَهُوا﴾ أيها المؤمنون ﴿مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ في التقرب إلى الله جهادا أو غيره ﴿يُوفَّ إِلَيْكُمْ﴾ يحضر لكم ثوابه بالخلف في الدنيا والآخرة، وهذا استخدام، لأنَّ ضمير «يُوفَّ» لِمَا أنفقوا، مُرادُّ به الجزاء، أو يقدَّر مضاف، أي يوفَّ جزاؤه ﴿وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ لا يجوز عليكم الله بترك الثواب أو بعضه، وفي هذا مبالغة في وعد الله بالثواب والوفاء به، حتى كأنه لو تركه كان ظالما، وكأنَّه واجب عليه مع أنه لا واجب عليه، فلو شاء لم يثب المطيع كما لا يعذبه، أو ﴿لَا تُظْلَمُونَ﴾: لا يُنْقَص من ثوابكم شيء، أو من أعمالكم بالإحباط.

﴿وَأَنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاذْجَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٦١﴾
 وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنْ حَسِبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَتَاكَ نَبِيُّهُ. وَبِالْمُؤْمِنِينَ ٦٢ وَالْأَلْفَ
 بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ
 إِنَّهُ وَعِزُّهُ حَكِيمٌ ٦٣ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٦٤ يَا أَيُّهَا
 النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ
 تَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ٦٥ أَلَنْ خَفَّفَ
 اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ تَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ
 مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ٦٦﴾

إيثار السلم والاتحاد والتحريض على القتال

(فقه) ﴿وَأَنْ جَنَحُوا﴾ مالوا، أي الكفار مطلقاً، أهل الكتاب كقريظة والنضير، وغير أهل الكتاب من سائر المشركين، لأنه يجوز عقد الصلح والهدنة والأمان مع أهل الكتاب بلا جزية عليهم، أو مع غيرهم لمصلحة في ذلك، كاشتغال الإمام بغيرهم، ويتفرغ لهم بعد ذلك إن شاء الله ﷻ، وكتحصيل القوة إن كان ضعف في المؤمنين، وإن أريد مطلق المtarكة فممنسوخ بآية السيف في غير أهل الكتاب وفيهم بالجزية، وقيل: كان يأخذ الجزية من غيرهم ثم نسخت بالسيف وخصت بهم، وقيل: المراد بنو قريظة والنضير، وورود الآية فيهم لا يمنع من عموم الحكم بظاهرها.

ووجه الحمل لأهل الكتاب كلهم عليهما أن الآية متصلة بهما، إذ قال: ﴿الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ...﴾، وصحح أن الأمر فيمن تقبل منهم الجزية وهم أهل الكتاب والمجوس، وادعى بعض أنه لا يهادن الإمام أهل الشرك بلا جزية

أكثر من عشر سنين لأنه ﷺ صالح أهل مكة عشر ثم إنهم نقضوا.

﴿لِلسَّلَامِ﴾ الصلح، أي إلى السلم ﴿فَاجْتَنَحْ﴾ مل ﴿لَهَا﴾ إليها بمعاهدتهم عليها، والسلم يذكر ويؤنث، وأصله التذكير، وأمّا التأنيث فحمل على ضده المؤنث وهو الحرب.

(فقه) قال السمرقندي: لا ينبغي مصالحة المشركين إذا قوي الإسلام، ولا توضع الجزية على العرب لأنه ﷺ منهم، وهي نقص والشرك نقص، فيقاتلون حتى يسلموا كلهم، وقيل: الجزية على أهل الكتاب وغيرهم إلا العرب. وإنما أمر بالصلح حين ضعف الإسلام، [قلت:] والظاهر المصالحة ولو قوي الإسلام لمصلحة نافعة في الإسلام.

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ في أمرك كله فلا تخف أن يخدعوك إذا سألتهم، فإن الله ناصرك ومهلكهم ﴿إِنَّهُ﴾ لأنه ﴿هُوَ السَّمِيعُ﴾ العليم بأقوالهم ﴿الْعَلِيمُ﴾ بأفعالهم ونياتهم وأحوالهم.

﴿وَإِنْ يُرِيدُوا﴾ أي قريظة ﴿أَنْ يَخْدَعُوكَ﴾ بعد الصلح، والجواب قوله: ﴿فَإِنْ حَسِبْتَ﴾ كافيك خدعهم ﴿اللَّهُ﴾ فصالحهم، ولا تخف أن يتقووا في مدة الصلح، ويستعلنوا لقتالك فيفاجئوك بالقتال، أو يظهروه لك وقد تقووا، أو الجواب مخوف، أي فصالحهم، ولا تخش منهم لأنَّ حسبك الله.

﴿هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ﴾ قوأك فيما مضى فتق به لما بعده وفي الحال ﴿بِنَصْرِهِ﴾ عليهم بأسباب باطنة غير معلومة للخلق، وهي بلا وسائط أو بوسائط لا تعلم، كإلقاء الرهبة في قلوبهم، فإنها لا تعلم إلا بالأخبار ﴿وَيَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ المهاجرين والأنصار، وقيل: الأوس والخزرج، وهم الأسباب الظاهرة، أو النصر: جعل المؤمنين أسبابا وتأثير تسببهم، فإنَّ الله تعالى خالق

الأسباب ومؤثرها، ولو شاء لتَسَيَّبُوا ولم ينفع تسبُّبهم.

﴿وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ﴾ هم الأوس والخزرج. كانوا في حروب بينهما مائة وعشرين سنة، وفي حمية عظيمة، والحمية في العرب عظيمة، وهي في الأوس والخزرج أعظم، لو لطم أوسيّ خزرجيًا أو خزرجيّ أوسيًا لسعى قوم المظلوم في الأخذ بالثأر حتى يكون القتال، وإن أخذ به سعى قوم المأخوذ منه وهكذا، ولمَّا دخلهم الإسلام أبدلوا بتلك الحمية المحابَّة العظيمة، وكانوا كلُّهم يدًا على الكفار، حتى إنَّ الرجل منهم يقتل أباه وأخاه في الله إلا إنَّ منعه رسول الله ﷺ، ولا يخفى أنَّ شدة تحابُّهم بعد شدة ذلك الحقد والحمية حتى لا يكاد يتألف قلبان معجزة له ﷺ، إذ صاروا كنفس واحدة.

﴿لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ من الأموال في التآليف بينهم ﴿مَا أَلَفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ﴾ لبلوغهم غاية الحقد، حتى إنهم لا يرضون بمالٍ ما بدل أخذ الثأر والنصرة، ولا غرض لهم في سوى ذلك ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ﴾ بقدرته، وكون القلوب بيده يصرفها حيث شاء، وأثر فيها الإيمان، قال رسول الله ﷺ: «يامعشر الأنصار، ألم أجِدْكم ضلَّالًا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فجمعكم الله بي، وكنتم فقراء فأغناكم الله بي؟» فقال: «ألا تقولون جئنا طريداً فأويناك وأصحابك، ومحتاجاً فواسيناك، وكذَّبك قومك فصدَّقناك؟» فقالوا: لا نقول ذلك، المنة لله ولرسوله علينا^(١)، «إنَّه عزيزٌ» لا يكون مغلوباً على ما أراد ولم يرد ولا يعجز، لأنَّه تامُّ القدرة

١- رواه البخاري في كتاب المغازي، (٥٣) باب غزوة الطائف رقم ٤٠٧٥. ورواه مسلم في كتاب الزكاة، (٤٦) باب إعطاء المولفة قلوبهم... رقم ١٣٩ (١٠٦١) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم.

﴿حَكِيمٌ﴾ لا يخرج شيء عن حكمته، ولا عبث له ولا سفه، ويفعل ما أراد بإتقان، ومن ذلك أنه زين في قلوبهم الإيمان وكره إليهم الكفر، حتى كان من وافقهم على ذلك حبيبهم، قريبا كبعضهم لبعض، أو أجنبيا كالمهاجرين، واستبدلوا أغراض الدنيا بأغراض الآخرة لدوامها.

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ نزلت في البداء في غزوة بدر قبل القتال، ومن معه هم ثلاثمائة وثلاثة عشر المهاجرون والأنصار، أمره الله ﷻ أن يكفي بهم، ويلقى قريشا كائين ما كانوا بهم، والبيداء هنا اسم مخصوص قرب المدينة، أو الصحراء، والآية مدنيّة، وما نزل بعد الهجرة مدنيّ ولو نزل في غير المدينة، وقيل: واسطة.

(سيرة) وعن ابن عباس أنها مكّيّة، أمر النبي ﷺ أن توضع في هذه السورة المدنيّة. وأنه أسلم ثلاثة وثلاثون رجلا وست نسوة، وكانوا يجتمعون في دار الأرقم عند الصفا خفية، وأسلم عمر ونزلت الآية في إسلامه تابعا لمن قبله وجهر بالإسلام، وقال: لا نعبد الله سرا.

(نحو) و«مَنْ» معطوف على لفظ الجلالة، فالمعنى: كافيك الله وكافيك من أتبعك من المؤمنين في أمر القتال وإقامة الدين. أو على الكاف بلا إعادة للجار، لأنه قد ورد العطف على المحرور المتصل بلا إعادة جار، وهو مذهب الكوفيّين، وذكر بعض أنّ الفصل كاف عن الإعادة كما يكفي في العطف على المتصل المرفوع، وفي الآية فصل، ولو أعيد ل قيل: وحسب من اتّبعك. ويجوز كون «حَسْبُ» اسم فعل، والكاف مفعول، والعطف عليه، والمعنى على الوجهين: يكفيك الله ويكفي من أتبعك من المؤمنين، وهو مخالف بكونه اسم فعل بحسب الواقع اسما لـ«إِنَّ»، ولا يتكرّر هذا مع ما تقدّم، فإنّ هذا في أنّ الله يكفيه ويكفي المسلمين أمر القتال بالنصر، إن نزلت في بدر، أو

يكفيك الله والمؤمنون في ذلك، وإن نزلت في مكة فالمعنى: يكفيك الله ويكفيك المؤمنون، أو يكفي لك الله ويكفي المؤمنين في الجهر بالدين، أو هذه أمور الدين والدنيا كلها، وما تقدّم بمعنى يكفيك خداعهم.

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ﴾ (سورة يوسف: ٨٥) والإزالة من معاني التفعيل كما يقال: قذّيته أي أزلت قذاه، بتشديد ذال قذّيته.

﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ﴾ بِقُوَّةٍ وَشَجَاعَةٍ ﴿يَغْلِبُوا مِائَتِينَ﴾ من الذين كفروا، الواحد بعشرة، ذكر هنا قوله: ﴿صَابِرُونَ﴾ ولم يذكره في قوله: ﴿وَإِنْ تَكُنْ مِنْكُمْ مِّائَةٌ﴾ أي صابرة، ولم يذكر الذين كفروا وذكره في قوله: ﴿يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وذلك احتباك وهو فصاحة عظيمة، وهي أن يذكر في كل من الكلامين ما حذف من الآخر.

(فقه) ولا يحلّ للواحد الفرار من عشرة رجال كافرين يصير فيغلبهم، وله الفرار من أحد عشر، واللفظ إخبار، والمراد: أمر، أي أثبت يا واحد لعشرة، أو إخبار لفظاً ومعنى، أي حكم الشرع لزوم ثبوت الواحد للعشرة، وعلى الوجهين تكون الآية حكماً، والحكم ينسخ فينسخ كون ذلك شرعاً بما بعد، فكان الشرع أن لا يلزم ثبوت المسلم لثلاثة من الكفار، وإنما الخبر الذي لا ينسخ هو ما لا حكم فيه، كما لو كان المعنى أن الله ﷻ أعطى المؤمن قُوَّةَ عشرة من الكفار، فلا وجه لنسخه إلا على معنى أن الله أزال بعد ذلك تلك القُوَّة، وردّها إلى قُوَّة رجلين من الكفار.

﴿بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ لأنهم قوم لا يفقهون أمر الدنيا والآخرة، فليسوا يقاتلون لدين الله، ولا رجاء لثواب الآخرة الدائم فيرغبوا، ولا يرجون البعث، فشحوا على الحياة الدنيا إذ ليس لهم عندهم إلا هي ونعيمها، فلا يبالغون في القتال، بخلاف من اعتقد أن السعادة في الآخرة ويقاتل رغبة في الله ﷻ، فتكون الآية إخباراً بضعف المشركين فلا يخافهم المؤمنون. واختير أن المعنى: استحقاق الكفرة للقتل لأنهم لا يفقهون فاقهروهم بالقتل، وهو متعلق بـ«يَغْلِبُوا».

(فقه) ونسخ لزوم ثبوت الواحد للعشرة لما كثر المؤمنون، وقيل: نسخ بعد مدة قبل كثرتهم، وتضرعوا إلى الله فنسخ، واختار مكِّي^(١) أن ذلك تخفيف لا نسخ - وهو رجل أندلسي جاور بمكة فنسب إليها - وعلى النسخ إن قاتل واحد عشرة فقتل فلا إثم عليه لأنه نسخ الوجوب، وعلى أنه تخفيف غير نسخ يَأْتِمُ كذا قيل، قلت: لا إثم لأنه خفف له عن الوجوب ولم يحرم عليه مقابلتها، فإنه إذا ترك الوجوب بقي الجواز بقوله:

﴿الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ﴾ لعلم الله، [وهو] تعلق بالشيء بلا أول قبل وجوده، وحال وجوده وبعد عدمه ﴿أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾ حادثاً لاعتماد كل على الآخر، فالضعف قلبي، وقيل: ضعفاء في الأبدان، وقيل: ضعف البصيرة إذ حدث قوم في الإسلام ولم يحسنوه، وقيل: ضعف في رأي الحرب، ولم يكن الضعف من قبل، فلا يتَّصف بأنه علم أنه موجود بل علم أنه سيوجد.

١- مكِّي بن أبي طالب حموش بن محمد الأندلسي القيسي (٣٥٥ هـ - ٤٣٧ هـ)، عالم بالتفسير والعريضة، مقرر من أهل القيروان، وبها نشأ وتعلَّم وحجَّ فسمع بمصر ومكة وعاد إلى بلده بعد فترة طويلة. دخل قرطبة أيام أبي عامر وأقرأ بجامعة، فعلاً ذكَّره ورحل الناس إليه. له مجلدات في مختلف علوم القرآن من تفسير وإعراب وأحكام وقرائات غالبها مخطوط. عادل نويهض: معجم المفسرين، ج ٢، ص ٦٨٤.

﴿فَإِنْ تَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ الواحد باثنين، ويجوز له الفرار لثلاثة، وإن زال سلاحه فرّ ولو لواحد ﴿وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ﴾ صابرون ﴿يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ بإرادته، وذلك أيضا إخبار بمعنى الأمر، أو حقيقة كما مرّ، وقوله: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ وقوله: ﴿فَإِنْ تَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ﴾ يعني عن قوله: ﴿وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ﴾ ووجه ذكرهما أنه واقعة حال، فإنه ﷺ يبعث السرية وما ينقص عددها عن العشرين ولا تزيد على المائة، وإنّ ذلك دلالة على عدم تفاوت القلة والكثرة، فإنّ العشرين قد لا تغلب المائتين، ولم يذكر في جملة التخفيف قيد الكفر اكتفاءً بذكره قبل، وذكر في التخفيف: ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ وهو قيد لهما. ﴿وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ عن الشهوات والمعاصي، وعلى الشدائد في دين الله بالنصر والتوفيق والثواب.

(سيرة) روي أنّ المسلمين ثلاثة آلاف في غزوة مؤتة، صبروا لمائتي ألف من المشركين، مائة ألف من الروم ومائة ألف من المستعربة، لحم وجدام. والأفضل: صبر الواحد لأحد عشر فصاعدا، وصبر الواحد لثلاثة فصاعدا، ولزوم ثبوت الواحد للعشرة يوم بدر ونسخ بعده، قال المهاجرون: ياربنا نحن جياع وعدونا شيعاء، ونحن في غربة وعدونا في أهليهم، وأخرجنا من ديارنا وأموالنا وعدونا في ديارهم وأموالهم، وقال الأنصار: شغلنا بعدونا وأنسينا إخواننا، فنزل التخفيف. والصبر قبل التخفيف وبعده واجب على الحرّ والعبد.

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُنْجِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٦٨ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٦٩ فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ حَتَّى لَاطِيَوا وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٧٠ يَأْتِيهَا

الَّذِينَ قُلْنَا لَنْ فِيهِ أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا آخَذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٠﴾ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

شرط اتخاذ الأسرى وقبول الفداء منهم

(سبب النزول) وَلَمَّا أَخَذُوا الْفِدَاءَ مِنْ أَسَارَىٰ بَدْرَ بِلَا إِذْنٍ مِنَ اللَّهِ، وَإِنَّمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ ﷻ بِالْقِتَالِ وَالْقَتْلِ لِكُلِّ مَنْ قَدَرُوا عَلَيْهِ لَا بِالْأَسْرِ وَلَا بِالْفِدَاءِ، نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ﴾ من الأنبياء، ويجوز أن يراد نبيُّنا ﷺ فنكَّرَ لِلتَّعْظِيمِ، وَلَفْلاً يُوَاجِهُ بِالْعِتَابِ، وَيَدُلُّ لَهُ قِرَاءَةُ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي حَنِيفَةَ: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ﴾ بـ«الـ»، إِلَّا أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ لِلْأَسْتِغْرَاقِ عَلَى وَجْهِ الْكَلِيَّةِ أَوْ لِلْجِنْسِ، وَالْعُمُومِ أَوَّلَى كَمَا هُوَ ظَاهِرُ قِرَاءَةِ الْجُمْهُورِ، وَقَدَّرَ بَعْضُ: لِأَصْحَابِ نَبِيِّ، أَوْ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ، لِأَنَّ ذَلِكَ الْمُنْفَى لَا يَصْدُرُ عَنْ نَبِيِّ، فَيَجَابُ بِأَنَّهُ يَخَاطَبُ النَّبِيَّ عَمَّا فَعَلَ قَوْمُهُ كَأَنَّهُ مِنْهُمْ.

﴿أَنْ يَكُونَ لَهُ﴾ مِنْ أَعْدَائِهِ ﴿أَسْرَى﴾ فَضْلاً عَنْ أَنْ يَطْلُبَ الْفِدَاءَ أَوْ يَقْبَلَهُ، جَمَعَ أَسِيرٌ، أَيْ مَسْلُوبُ الْقُوَّةِ، وَالْأَسْرُ: الْقُوَّةُ، أَوْ مَرْبُوطٌ بِالْأَسْرِ وَهُوَ الْحَبْلُ، وَمِنْ شَأْنِ الْمَأْخُودِ أَنْ يَرْبُطَ بِهِ ﴿حَتَّىٰ يُنْخَنَ فِي الْأَرْضِ﴾ يُوَقَّعُ الشَّخَانَةَ فِيهَا، عَلَيْهَا بَكْرَةُ الْقَتْلِ، كَأَنَّهَا لِكَثْرَتِهَا ثَقُلَتْ عَلَى الْأَرْضِ.

(لغة) أُنْخَنَ الْمَرَضُ: أَثْقَلَ، وَأَيْضاً الثَّخِينُ الْغَلِيظُ الصَّلْبُ وَمِنْ شَأْنِهِ الثَّقَلُ، أَوْ الْمَعْنَى: حَتَّى يَقْوَى وَيَشْتَدَّ وَيَغْلِبَ عِدُوهُ، فَيَعُزُّ الْإِسْلَامُ وَيَذُلُّ الْكُفْرُ وَأَهْلُهُ، فَاتُّخِنَ لِلصَّرُورَةِ، أَيْ صَارَ ثَخِيناً أَيْ غَلِيظاً بِالْمُبَالَغَةِ فِي قَتْلِ الْأَعْدَاءِ، أَوْ كَثْرَةِ الْقَتْلِ تَوْجِبُ قُوَّةَ الرِّهْبَةِ، فَعَبَّرَ عَنْهَا بِسَبَبِهَا وَهُوَ الْإِثْنَانُ، أَوْ اسْتَعْمَلَ

الشنخ في لازم الغلظة وهو القُوَّة، أو شبه المبالغة في القتل بالشنخانة لجامع الشدَّة في كل، وذكر الأرض للتعظيم، وفي الأصول قول بأنَّ تعميم الأمكنة تعميم للأزمنة، أو مفعول «يُشْنَخِن» محذوف، أي يشنخ الكفار، كما قال: ﴿حَتَّى إِذَا أَتَخَسَّموهُمْ﴾ (سورة محمد: ٤) أي أكثرتم فيهم الجراح فضعفوا بالقتل.

شدَّد الله على آخذي الفداء عن الأسرى بالاستشهاد بغيره ﷺ من الأنبياء، بأنهم أمروا بإكثار القتل وترك الأسر وبعد ذلك يجمعون ما حصل فتنزل نار من السماء وتحرقه غير بني آدم والحيوان، وزاد تشديداً بقوله تعالى: ﴿تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا﴾ قال ﷺ: «الدنيا عرض حاضر»^(١). ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ تريدون أيها المؤمنون مال الدنيا العارض الذي لا يثبت بل يسرع زواله، فأخذتم الفداء والله يرضى لكم ثواب الآخرة الذي لا يزول، وهو يحصل بقتلهم، أو يرضى لكم سبب نيل ثواب الآخرة وهو إعزاز دينه بقتل الكفرة، فعبر عن الرضى بالإرادة للمشكلة، فلا يشكل علينا بأنَّ إرادة الله لا تتخلف، فإنَّ الإرادة التي لا تتخلف هي التي بمعنى القضاء، وإن أراد في الخطاب السعداء فالإرادة على أصلها من عدم التخلف، ولكنَّ الظاهر التعميم لا بقيد السعادة. ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ فهو يعزُّ أوليائه ويدلُّ أعدائه ويحكم بما يليق من تحريم الفداء قبل الإثخان.

قيل: ولمَّا قوي الإسلام وضعف الكفر نسخ تحريم الفداء بقوله تعالى: ﴿فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ (سورة محمد: ٤) وبقوله: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ﴾ وقوله: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ قلت: لا نسخ في ذلك لأنَّ معنى

١- أورده الشافعي في مسنده، ص ٦٧. وثمام الحديث عنده هو: «يأكل منها البر والفاجر».

وأورده أيضا القرطبي في تفسيره، ج ٥، ص ٣٣٩.

قوله ﷻ: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ...﴾ أنه ﷻ قضى أن لا يمَسَّكم عذاب عظيم في ذلك الفداء، مع أنكم أخطأتم فيه، ومعنى ﴿فَكُلُّوا مِمَّا غَنِمْتُمْ﴾: كلوا من سائر المغنم ولا تقصدوا الأسر والفداء، ولو ساءحكم الله تعالى في ذلك الفداء الواقع، وفي قوله: ﴿حَتَّىٰ يُشْخِنَ﴾ وقوله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَنْخَسْتُمُوهُمْ﴾ (سورة عمَد: ٤) جواز الأسر والفداء بقيد الإخفاق.

﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ﴾ نعتان لـ «كِتَابٌ»، ويجوز على الصحيح كون «سَبَقَ» خبراً لأنه كون خاص، و«مِنَ اللَّهِ» متعلق به، أي: سبق بأن لا يمَسَّكم عذاب في هذا الفداء والأسر وغيرهما، والكتاب: الحكم، سبق في علم الله وفي اللوح المحفوظ، أو سبق أن لا يؤاخذ المجتهد في خطئه، أو أن لا يعذب أهل بدر بمعنى التوفيق إلى التوبة لا بمعنى إسقاط التكليف عنهم، أو أن لا يعذبكم لأنه لم يصرِّح لكم بالنهي عن الفداء، أو أن لا يعذبهم وأنت فيهم، قيل: أو أنَّ الفداء سيحلُّ لهم، [قلت:] وفيه أنَّ ما سيحلُّ لهم باقٍ على التحريم حتىَّ يحلَّ، وأمَّا من وطئ زوجته يظنُّها غيرها فليس كذلك، لأنها حلال في حينه ولو عصى، أو كفر بنبيِّته، وأمَّا الفداء فحرام في حينهم حتىَّ ينزل حلُّه بعد، وفيه أيضاً أنه معطلٌ للتخويف في الآية، وقد يجاب بأنَّ المعنى: سبق من الله العفو عنكم فضلاً لسبب أنَّه سيحلُّه، وقد تجمع تلك الأوجه كلها، أو أنَّ رحمتي سبقت غضبي.

﴿لَمَسَّكُمْ فِيْمَا﴾ بسبب ما ﴿أَخَذْتُمْ﴾ من الفداء ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ في الدنيا عقاباً وتكفيراً، قال ﷻ: «لو نزل العذاب لما نجا منه إلاَّ عمر وسعد بن معاذ» أي لأنَّهما لم يقبلا الفداء وغيرهما قابل.

(سيرة) أتى ﷻ بسبعين أسيراً، فاستشار فيهم، فقال الصديق ﷺ: «قومك وأهلك لعلَّهم يتوبون وخذ منهم فدية تقوِّي بها أصحابك على العدو»

أي هم قومك، أو ارحم قومك، وقال عمر رضي الله عنه: «اقتلهم فإنهم أئمة الكفر كذبوك وأخرجوك وقد أغناك الله عن فدائهم، ومكني من نسيبي فلان ومكن علياً من أخيه عقيل، وحمزة من أخيه العباس». وقال ابن رواحة: «أضرم عليهم نارا في واد كثير الخطب»، فقال العباس: قطعت رحمك، وكره رضي الله عنه قوله، فدخل، فقيل: يأخذ بقول الصديق، وقيل: يأخذ بقول عمر، وقيل: يقول ابن رواحة، فخرج رضي الله عنه فقال: «إِنَّ اللَّهَ لَيَلِّينُ قُلُوبَ رِجَالٍ حَتَّى تَكُونَ أَلِينَ مِنَ اللَّبَنِ، وَيَشُدُّ قُلُوبَ رِجَالٍ حَتَّى تَكُونَ أَشَدَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، وَإِنْ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ مِثْلُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ﴿فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (سورة إبراهيم: ٣٦) ومثل عيسى قال: ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ، وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (سورة المائدة: ١١٨) ومثلك يا عمر مثل نوح قال: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ (سورة نوح: ٢٦) أو مثل موسى قال: ﴿رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ...﴾ (سورة يونس: ٨٨) ولم يمثل لابن رواحة ولا يليق به مثال عمر لأن قتلهم بالنار غير جائز البتة وبعيد عن أمر الشرع رضي الله عن ابن رواحة، وقال رضي الله عنه: «لَا يَفْلَقُ أَحَدُكُمْ إِلَّا بِفِدَاءٍ أَوْ قِتْلٍ». قال ابن مسعود: «إِلَّا سَهْلَ بْنَ بَيْضَاءَ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ الْإِسْلَامَ» فسكت رضي الله عنه، قال ابن مسعود: فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع عليّ الحجارة من السماء من ذلك اليوم، حتى قال رضي الله عنه: «إِلَّا سَهْلَ بْنَ بَيْضَاءَ» فأخذ عن كل واحد أربعين أوقية من الذهب، ألفا وستمائة درهم، إلا العباس فثمانين أوقية، وقيل: قال: اعط عنك أربعين وعن ابن أخيك أربعين، وهو عقيل، وعن ابن أخيك نوفل بن الحرث أربعين.

وروي أن فداء العباس أربعون أوقية، وفداء سائرهم عشرون وعن ابن سيرين فداؤهم مائة أوقية، والأوقية أربعون درهما، وقد أخذت منه عشرون

أَوْقِيَّةٌ خَرَجَ بِهَا لِيُطْعَمَ النَّاسُ يَوْمَ بَدْرٍ، فَوَقَعَ الْقِتَالُ فَلَمْ يُطْعَمُوا، وَقَالَ: احْسِبْهَا مِنْ فِدَائِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «لَا أَتْرُكُ لَكَ شَيْئًا خَرَجْتَ تَسْتَعِينُ بِهِ عَلَيْنَا» وَلَمْ يُعْطَ عَنْ عَقِيلٍ وَلَا عَنْ نَوْفَلٍ، قِيلَ: وَقَالَ أَيْضًا: «فَادِ حَلِيفَكَ عَتَبَةَ بْنِ عَمْرٍو» وَكَأَنَّهُ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَفْدِيَهُمْ لِأَنَّهُمْ لَا مَالَ لَهُمْ لَصْغَرِهِمْ، وَلَهُ مَالٌ، وَقِيلَ: قَالَ لَهُ: اعْطُ عَنْ عَقِيلٍ عَشْرِينَ أَوْقِيَّةً، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرَكْنِي أَتَكْفِفُ النَّاسَ، فَقَالَ: «فَإِنَّ الذَّهَبَ الَّذِي دَفَنْتَ عِنْدَ أُمِّ الْفَضْلِ، وَقُلْتَ إِنَّ مَتَّ فَهُوَ لَكَ وَالْأَوْلَادُ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبِيدُ اللَّهِ وَقَتْمٌ، وَإِنْ رَجَعْتَ أَرِ فِيهِ رَأْيِي» قَالَ: مَنْ أَحْبَبَكَ؟ قَالَ: «أَخْبِرْنِي رَبِّي» فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، قَدْ كَانَ ذَلِكَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَمَا مَعَنَا أَحَدٌ.

وَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ يَبْكِيَانِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي فَإِنْ وَجَدْتَ بَكَاءَ بَكَيْتَ وَإِلَّا تَبَاكَيْتَ؟ فَقَالَ: «أَبُكُ عَلَى أَصْحَابِكَ فِي أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ، وَلَقَدْ عَرَضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ» لَشَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ وَذَكَرَهُمْ بِالْعَذَابِ لِأَنَّهُمُ الرَّاضُونَ بِالْفِدَاءِ الْآمِرُونَ بِهِ حَيْثُ اسْتَشَارَهُمْ، وَعَنْهُ ﷺ: «لَوْ نَزَلَ عَذَابُ مَا نَجَا مِنْهُ إِلَّا عُمَرُ وَسَعْدُ بْنُ مَعَاذٍ» يَعْنِي أَنَّهُ حَضَرَ وَقَالَ كَعْمَرُ، أَوْ قَالَ: الْإِثْحَانُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَرَوَى أَنَّهُ خَيَّرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا الْفِدَاءَ فَيَقْتُلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ فَاخْتَارَهُ وَقَتَلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ فِي أَحَدٍ.

(أصول الدين) والآية دليل على أنَّ الأنبياء يجتهدون إلاَّ أنَّهم إنَّ أخطأوا أخبرهم الله فيرجعوا إلى الصواب وإنَّ قدر ما كان لأصحاب نبيء فلا دلالة، بَقِيَ أَنَّ الآية تفيد أنَّ المجتهد يعاقب على خطئه، والمروي أنَّ له أجرًا وله على إصابته أجران إلى عشرة، الجواب: أنَّ المراد ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ﴾: أنَّ لا عقاب على مجتهد.

﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا﴾ حال من «مَا»، أو من العائد، أو أكلاً حلالاً ﴿طَيِّبًا﴾ وخرج بالطيب ما غُلَّ المراد: سائر الغنائم، أمرهم أن يكفوا بها عن الفداء، وزعم بعض أن المراد ذلك الفداء الذي أخذوه أحله الله لهم، وبعض أن المراد أنه داخل في الغنائم، وفيه بُعد، لأنَّ الفداء لا يسمَّى غَنِيمَةً، والظاهر أنَّ المراد: اكتفوا بالغنائم ما حضر وما يأتي، واتركوا الخوض بمثل ما فعلتم من طلب الفداء مع أنه أحله الله لهم إذ خاضوا فيه، وقيل: المراد مثل ما غنمه عبد الله بن جحش مع ثمانية من المهاجرين، بعثهم ﷺ فأخذوا غيراً لقريش فقسَّمها ﷺ، وهذه أوَّل غنيمة في الإسلام. وروى أنهم أمسكوا عن الأكل من الفداء حتى نزل: ﴿فَكُلُوا﴾. وقدَّر بعض: قد أبحت لكم الغنائم فكلوا، وقدَّر بعض: دعوا ما اتخذتم فكلوا، وقيل: أمسكوا عن الغنائم، فنزل هذا إزاحة بما في نفوسكم من تلك المعينة ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ لذنوبكم، ومنها استباحة الفداء قبل ورود الإذن من الله ﷻ ﴿رَحِيمٌ﴾ مبيح لكم ما أخذتم من الفداء.

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَن فِي أَيْدِيكُمْ﴾ في قبضكم وحكمكم ﴿مِنَ الْأَسْرِ﴾ إِنَّ يَعْْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا ﴿إِيمَانًا خَالصًا﴾ ﴿يُوتِكُمْ خَيْرًا﴾ أفضل ﴿مِمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ﴾.

(سبب النزول) نزلت في العباس إذ أخذت منه عشرون أوقية في بدر وفدى نفسه بثمانين، وقيل: أعطى عن ابن أخيه عقيل أربعين وعن ابن أخيه نوفل بن الحرث أربعين، فذلك مائة وثمانون أوقية. ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ قال العباس: «لي الآن عشرون عبداً أدناهم يضرب في عشرين ألفاً، وأعطي لي زمزم ما أحبُّ أنَّ لي بها جميع أموال مكة وأنا أنتظر المغفرة».

(سيرة) وجاءه ﷺ من البحرين ثمانون ألفاً فتوضأ وما صلى حتى فرَّقها، وأمر العباس أن يأخذ فأخذ ما قدر على حمله، وقال: هذا خير مما أخذ

مني وأنا أرجو المغفرة. وإنما كانت زمزم بيده بعد موت النبي ﷺ لأنه سأل في حياته ولم يعطه إياها، وكذا تلك الأموال كانت بعده ﷺ.

(أصول الدين) وفي أخذه ﷺ الفداء دلالة على أنه يجتهد، وكذا الأنبياء يجتهدون، ولكن إذا لم يصيبوا الحق أخبرهم الله، قال بعض: أمره الله بانتظار الوحي ثم العمل بالرأي، ومدة الانتظار ثلاثة أيام، وقيل: تقدّر بخوف فوت الغرض.

﴿وَإِنْ يُرِيدُوا﴾ أي الأسرى ﴿خِيَانَتَكَ﴾ نقض العهد بقتالك وقتال المؤمنين، وبإعانة أعدائك، والجواب محذوف تقديره: قتلوا وأسروا، أو فليتوقعوا القتل والأسر لأنهم خانوا قبل ذلك فقتلوا وأسروا، كما قال: ﴿فَقَدْ خَانُوا﴾ لأنهم تحقق خيانتهم ﴿إِنَّ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ﴾ قبل بدر بقتال وإعانة العدو ﴿فَأَمْكَنَ﴾ أمكنك والمؤمنين ﴿مِنْهُمْ﴾ في بدر بالقتل والأسر فهو يمكنك منهم بعد ﴿وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ﴾ بخلفه وأحوالهم وحزائهم ﴿حَكِيمٌ﴾ فيما يصنع بهم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يهاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلِيَّتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يهاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ الْفَاعِلُونَ تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

أصناف المؤمنين في عهد النبي ﷺ بمقتضى الإيمان والهجرة

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بالله ورسوله ودينه ﴿وَهَاجَرُوا﴾ بلاد الشرك مكة وغيرها، قبل فتح مكة ﴿وَجَاهَدُوا﴾ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ﴿بَأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ الجهاد بالمال: إنفاقه في شراء الخيل والحمولة وعلفها وما يحتاج إليه، وفي السلاح وما يناسبه، والإنفاق على المحتاج في الجهاد، والقيام بأهل المجاهدين، والجهاد بالنفس: مباشرة القتال ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ تنازعه «هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا»، لأنَّ المعنى: هاجروا لأجل الله لا لغرض دنيوي ﴿وَالَّذِينَ ءَاوَوْا﴾ رسول الله ﷺ والمهاجرين: ضمُّهم إلى أنفسهم فيما لهم من منافع الدنيا والإيمان، وهم الأنصار المؤثرون على أنفسهم، حتَّى إِنَّهُمْ لَيَنْزِلُونَ عَنْ أَزْوَاجِهِمْ وَمَسَاكِنِهِمْ لَهُمْ ﴿وَنَصْرُوا﴾ نصرُوا النبي ﷺ والمؤمنين، قال الله ﷻ: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ﴾ (سورة الحشر: ٩) وهم الأنصار المؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.

﴿أُولَئِكَ﴾ المهاجرون والأنصار ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ المهاجرون ولَّى الأنصاري، والأنصاري ولَّى المهاجري، والمهاجري ولَّى الأنصاري، والأنصاري في دين الله ونصره والمواريثة، ولو كانوا أجنب، فبِثَّ المهاجري الأنصاري والعكس بالأخوة في الدين، مع العقدة التي عقدها ﷺ بالمواخاة بينهم، واستمرُّوا على ذلك إلى فتح مكة، فكان الميراث بالنسب إذ نسخت الهجرة، وإن كان للمهاجر قريب بالنسب مهاجر فهما يتوارثان، ولا يجعل له أخ من الأنصار بالميراث.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا﴾ بل بقوا في بلد الشرك بلا إذن منه ﷺ،

في البدو أو في الحضر ﴿مَا لَكُمْ مِّنْ وَلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ﴾ من ميراثهم ونصرتهم ومحبتهم أيها المؤمنون، ولو كانوا قرباء وعصبة لكم، إلا إن قاتلهم مشرك لا عهد له فانصروا ﴿حَتَّىٰ يَهَاجِرُوا﴾ بلاد الشرك، ولا حظ لهم في الغنيمة ولو جاهدوا معكم، وإن جاهدوا وحدهم فلهم ما غنموا، وإن هاجروا فهم مثلكم.

﴿وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾ طلبوا نصركم إياهم في شأن دين الله، أو لأجل دين الله، بأن قاتلهم المشركون لإيمانهم، أو لأمر آخر ظلما فانصروهم عليهم، كما قال: ﴿فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ﴾ لهم على المشركين المقاتلين لهم ﴿إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ﴾ مشركين ﴿بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ﴾ عهد فخللوا بينهم وبين الذين آمنوا ولم يهاجروا، ولا تنقضوا الميثاق، وسواء كان الميثاق عهد الحديبية أو غيرها، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ فيرث بعد النسخ من آمن ولم يهاجر ويورث، ويأخذ سهمه من الغنيمة إن جاهد، وتقاتلون من قاتلهم من المشركين، وتنصرونهم عليهم، ولو كان للمشركين ميثاق، وقيل: لا نسخ، وإنما المراد الموالة بالنصر، ويعترض بذكر النصر في قوله: ﴿فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ﴾.

﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ لا تخفى عليه خيانة من خان ولا صدق من صدق، ولا الأصديق من الصادق، والأخون من الخائن، فهو يعلم الفضل للمهاجرين الأولين، وهم المراد في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ وقال: ﴿هَاجَرُوا﴾ بصيغة المفاعلة للمبالغة، إذ تركوا بلادهم لله ما دام الحكم فيها لأهل الشرك.

وقدّم الجهاد بالأموال لأنه أقوى سببية في الجهاد، إذ لا يمكن الجهاد بدون المال، ويمكن بدون الأنفس بأن يكون للمسلم عذر في عدم الخروج للجهاد ويجهّز غازيا بماله، أو يحمله على فرس أو غير فرس، أو يعطيه السلاح،

قيل: ولأنَّ الجهاد بالمال أكثر وقوعاً وأتمَّ دفعا للحاجة حيث لا يتصورُ الجهاد بالنفس بلا جهاد بمال ولكن يكون بالحجارة.

وقيل: قدَّم الإيمان لتقدُّمه وقوعاً ولأنَّه الأصل والعمدة والسبب، ثمَّ الهجرة لأنها الإيمان في الوقوع، ثمَّ المال لأنه يهيئاً للجهاد ثمَّ يجاهد به، والمهاجرون الآخرون بالغوا في الهجرة كالأولين، إلا أنَّهم دون الأولين لتأخُّرهم، ولهم التوارث بالنسب وينصرون، ولهم سهامهم في الغنائم ولهم مالكم وعليهم ما عليكم.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعُضُومِهِمْ، أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ﴾ يتوارثون بالنسب ولا توارث بينكم وبينهم، ولا تنصروهم ولا تحبُّوهم وتجب مصارمتهم ولو أقارب، ولا يجاهدون معكم، وإن وقع جهاد فلا حظَّ لهم في الغنيمة، ولا يتركون أن يجاهدوا مع المسلمين، وقيل: المراد إنَّهم بعضهم أولياء بعض بالنصرة في الباطل.

﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ﴾ إن لا تفعلوا ما ذكر من تولي المسلمين بعضهم بعضاً، وتواصلهم وتوارثهم، ومصارمة الذين كفروا وحفظ الميثاق والإرث والنصر ﴿تَكُنْ فِتْنَةً﴾ دائمة عامَّة، ونُكْر تعظيماً ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ أرض مكَّة والمدينة وغيرهما، ومكَّة ولو كان فيها فتنة إلا أنَّها تلوم إذا لم تفعلوه وتعم، وكذا غيرها ممَّا فيه شرك، ويجوز أن تراد أرض المدينة، والفتنة: ضعف الإيمان وقوَّة الكفر ﴿وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾ بسائر المعاصي كالجور، ومخالفة الأحكام الشرعيَّة.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ هم المهاجرون الآخرون بعد الحديبيَّة وقبل الفتح، إذ وضعت الحرب أوزارها عامين بالصلح الواقع في الحديبيَّة، وكان - قيل - على عشر سنين، ومات ﷺ قبل تمامها، وانتقض ببعض أهل مكَّة بقتل خزاعة وهم في ذمِّه ﷺ فكان الفتح، وقيل:

المراد: مَنْ هاجروا بعد هذه الآية، وقيل: من هاجر بعد غزوة بدر، وفي الصحيحين عنه ﷺ: «**لَا هَجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ**»^(١)، فمن أسلم في موضع ولو في بريش^(٢) جاز له المقام فيه إن عرف دينه ولم يمنع من إظهاره، وقيل: ولو منع من إظهاره إن كان يفعله سرًا.

والهجرة طبقات: هجرة إلى المدينة وأهلها المهاجرون الأولون، وهجرة إلى الحبشة ثم منها إلى المدينة وأهلها أصحاب الهجرتين، وهجرة بعد صلح الحديبية وقبل الفتح. ويجوز أن يراد هنا: المهاجرون الأولون المذكورون في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ...﴾ لأنَّ ما هنالك لبيان أنَّ بعضهم وبعض الأنصار أولياء بعض، وما هنا في بيان أنَّهم كاملوا الإيمان وأنَّ لهم مغفرة ورزقا كريما، كما قال: ﴿وَالَّذِينَ ءَاوَأْواَ وَنَصَرُوا أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ أي إيماننا كاملا إلا أنَّه لم يقل بأموالهم وأنفسهم اكتفاء بذكره أولاً ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ عظيمة لذنوبهم ﴿وَرِزْقٌ﴾ عظيم في الجنة ﴿كَرِيمٌ﴾ لا نقص فيه ولا زوال ولا تكثُّرا بشيء، وإن أريد بهذه الآية المهاجرون الأولون فالمهاجرون الآخرون في قوله ﷺ:

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدِ﴾ بعد المهاجرين الأولين أو بعد الحديبية وبيعة الرضوان، والمأصدق واحد. ﴿وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ﴾ بأموالهم وأنفسهم ﴿فَأُوْلَئِكَ مِنْكُمْ﴾ أيها المهاجرون الأولون والأنصار، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم من التوارث والمغانم والنصر وغير ذلك، وفي قوله: ﴿مِنْكُمْ﴾ تفضيل للأولين والأنصار عليهم لأنَّه استلحاق، فالخلاف في فضل المهاجرين على

١- تقدَّم تخريجه في ج ٣، ص ٢٩٥.

٢- يعني به باريس، ولكن لم نعرف هذه المدينة بالشين المعجمة.

الأنصار أو الأنصار على المهاجرين إنما يتم في المهاجرين الأولين، وأما المتأخرون فالأنصار أفضل منهم.

وإن أريد بقوله ﷻ: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ المهاجرون الآخرون كان المراد في قوله ﷻ: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ﴾ من هاجر بعد الهجرة الثانية قبل الفتح، فيفسر قوله ﷻ: ﴿مِنْ بَعْدُ﴾ بما بعد الهجرة الثانية، أو المهاجرين ثانيا. وقيل: المراد من بعد نزول الآية، فيكون المعنى: والذين يؤمنون من بعد ويهاجرون ويجاهدون وهم أهل الهجرة الثالثة، وقيل: من بعد بدر.

﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ في الميراث والنصرة، أي الإرث بالنسب أولى من الإرث بالإسلام والهجرة، فهذا ناسخ للإرث بالإسلام والهجرة، ونسخ للإرث بالمخالفة، فقيل: أولوا الأرحام هم من ذكر الله من الورثة بالنسب في سورة النساء.

(فقه) وقيل: أولوا الأرحام: القرابة الذين لا ذكر لهم فيها ولم يوجد واحد منهم، كالخال والخالة، وبنت الأخ وبنت العم، لمحبي الحديث بـ«إن الخال وارث من لا وارث له»^(١)، وبه نقول نحن وأبو حنيفة، وعن ابن عباس كانوا يتوارثون بالهجرة والإخاء، حتى نزلت ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ أي في الإرث، وبالأول قال الشافعي، وهو أن المراد من في سورة النساء غير الأزواج، وعنه: إن المراد العصبة الذين يرثون ما بقي عمّن ذكر في

١- رواه الرملي في كتاب الفرائض، (١٢) باب ما جاء في ميراث الخال، رقم ٢١٠٣. ورواه

البيهقي (الكبرى) في كتاب الفرائض، (٤) باب من قال بتوريث ذوي الأرحام، رقم

١٢٢٠٨. من حديث أبي أمامة.

سورة النساء، واحتجَّ بقوله تعالى: ﴿فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ وفسَّره بحكم الله الذي حكم به في سورة النساء^(١).

[قلت:] ويشكل عليه أنه لم يذكر هنا ولا في سورة النساء أنَّ الباقي بعد الفروض للعصبة، وإنما يصلح بلا إشكال إذا فُسِّر أولوا الأرحام بما في النساء غير الأزواج لا بخصوص العصبة، مع أنه لا مانع من كون كتاب الله اللوح المحفوظ، أو القرآن، أو حكم الله لا بخصوص كونه ما في النساء، وعلى كلِّ حال لنا حجة على إرث ذوي الأرحام كالخال والخالة والعَمُّ للأُمِّ وهو الحديث. ويقدم المعتق على نحو الخال والخالة، وعكس ابن مسعود وخالفه ابن عباس وسائر الصحابة.

وهو متعلق بـ«أولوا»، أو خير لمخذوف، أي ما ذكر ثابت في كتاب الله، وكان المهاجر يرثه أخوه الأنصاري إذا لم يكن للمهاجر وارث في المدينة، ولا يرثه وليه الذي لم يهاجر ولو أسلم إلى أن فتحت مكة، فكان التوارث بالنسب لنسخ الهجرة، والمهاجر يرث الأنصاري وحده قبل النسخ، ولو كان للأنصاري وارث مسلم في المدينة لأنه هو الذي التزم لوجه الله بالتناصر للمهاجر.

﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ من تفصيل الموارث وغيرها.

(فقه) وفي الآية إشارة إلى الإغراء بصلة الرحم، وإلى ضعف القول بأنه يكفي أنك نويت الاتصال بينك وبينهم ولم تنو قطعهم، والحديث يحضُّ على وصلهم بالمال والبدن والجاه، ونية النفع إن لم يجد، ثم إن كان ذهابك

إليهم يثقل عليهم فاقصر على النفع بلا ذهاب، ولا سيما إن كانوا فقراء، ففي ذهابك إليهم جمع مؤونة نزولك مع ما هم فيه من الفقر. وقد قيل: إنَّه لا يكرم الإنسان بما يكرهه لأنَّ فيه مضرة الكره، وإفساداً لما يُكرَّم به حتَّى إنَّه إن كانت لك رغبة في طعام وكان عظيماً في الحسن فلا تكرم به رحمك إن كرهه، وكذا غيره، فإن يكره مجيئك فلا تجئه، وإن كره كلاماً فلا تقله له إلا ما أمر به الشرع كالسلام فقله، والله أعلم.

ولله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

تفسير سورة التوبة وآياتها ١٢٩

أنزل الله ﷻ أول كل سورة ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ إلا هذه السورة فلم ينزل ذلك فيها، لأنها نزلت بالسيف والعذاب، وكشف الستر على المنافقين، و﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ أمان. وروي عن عاصم القارئ التسمية أولها، وروي أنها مكتوبة في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه، وذهب ابن منذر إلى قراءتها، وفي الإقناع لأبي عمرو الداني جواز قراءتها.

[قلت:] والحق تحريم قراءتها وكتابتها، ثم رأيت لبعض الشافعية، وعليه أطبقت المالكية، وهو مذهبنا، قال الإمام الأندلسي الشاطبي:

وَمَهْمَا تَصَلَّيْهَا أَوْ بَدَأْتَ بِرَأَاةٍ لَتَنْزِيلِهَا بِالسَّيْفِ لَسْتَ مُبْسِمًا

وإنما كتب ﷻ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ في كتب الكفار لأنه يدعوهم إلى الإسلام ويرغبهم فيه ولا يرفع عنهم الأمان فيها، وأكثر ما في السورة التعليل، وهو المراد فيها بالذات، فلا يشكل عليها أنها ذكرت التوبة فيها.

وسميت أيضا سورة التوبة، ألا ترى إلى كثرة أسمائها والتعليل، كالمقشقة أي المبرئة من النفاق، أي تبرئ هي المتعظ بها منه، وكالبحوث بفتح الباء، والمبعثرة والمنقرة والمثيرة والحافرة بمعنى البحث عما ستر وإظهاره، وكالمخزية والفاضحة، والمنكلة أي المعذبة، والمشردة أي المفرقة بعنف واضطراب، وسورة العذاب والمدممة أي المعذبة عذابا مطبقا.

وأيضا في سورة الأنفال العهود وموالات المؤمنين وانقطاعهم عن الكفار، وفي براءة نبذ عهودهم وذكر الموالات والانقطاع، فكأنهما سورة واحدة فلم

تنزل البسملة، وتركوا فسحة ليتبين أن كل سورة على حدة، وقد قيل: إنهما سورة، ولا يصح ما عن ابن عباس عن عثمان أنه رضي الله عنه مات ولم يبين لهم موضع هذه السورة فوضعوها بعد الأنفال لشيبهها بها، بل كل من كونها بلا بسملة وتلوها للأنفال بالوحي.

قيل: هي آخر سورة نزلت، وقيل: المائدة. عن البراء بن عازب آخر سورة نزلت كاملة براءة، وعنه رضي الله عنه: «المائدة آخر القرآن نزولاً فأحلوا حلالها وحرّموا حرامها»^(١). وآخر آية نزلت في الأحكام: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ﴾ (سورة النساء: ١٧٦). وآخر آية على الإطلاق: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ (سورة البقرة: ٢٨١) وما يروى من اختلاف أصحابنا هما سورة فلا تكتب البسملة فلا يصح، لأنه مبني على أن البسملة ليست من القرآن بل يكتبونها فرقا بين السورتين، وليس كذلك، بل تنزل من الله أول السورة إلا هذه فلم ينزلها أولها، وقيل: نزلت أولها فنسخ أولها فرفعت معه، وكانت كسورة البقرة قبل النسخ، وروي هذا عن عثمان أيضاً، وروي: «أنه ما نزل عليّ سورة بمرة إلا سورة الأنعام وسورة براءة وسورة الإخلاص، مع كل واحدة سبعون ألف ملك». نزلت السورة في نقض العهد وأمر علياً أن يقرأ أولها في منى إلى قوله: ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (سورة التوبة: ٣٣) وذلك أربعون آية، وقبل الإسلام إذا أرادوا إبطال العهد لم يكتبوا اسم الله أول الكتاب، وهو «باسمك اللهم»، فقرأها عليّ كما نزلت بلا بسملة، أو كما رفع أولها ولم يقرأها.

١- رواه الرمزي في كتاب التفسير، (١٠) باب ومن سورة التوبة، رقم ٣٠٨٦، من حديث ابن

عبّاس في حديث طويل.

﴿بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۝١ فَيَسْجُودُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةً أَشْهُرًا وَعَاشِمُوا أَتَاكُمْ غَيْرُ مُعْجِزٍ ۝٢ وَاللَّهُ وَآلُ اللَّهِ يُخَيِّرُ ۝٣﴾
 وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِنْ
 تُبْتِغُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا ۚ أَتَاكُمْ غَيْرُ مُعْجِزٍ ۚ وَاللَّهُ وَبَشِيرٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا
 بِعَذَابِ الْهِم ۝٤ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهَرُوا
 عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا لِبَتِّهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝٥﴾

نقض عهود المشركين وإعلان الحرب عليهم والبراءة منهم

﴿بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ بفتح النون لا بكسرها تخفيفا لكثرة دخولها على «ال»،
 وقرأ أهل نجد بكسرها مع «ال» أيضا، وهو ضعيف لاجتماع الكسرتين مع
 كثرتها، وأما مع ساكن غير «ال» فالراجح الأفتح الكسر، نحو من ابنك،
 وشق له من اسمه ليحلّه، والفتح ضعيف، قاله الجاربردي. ﴿وَرَسُولُهُ﴾ من عهد
 المشركين متعلق بـ «بَرَاءَةٌ»، وأما «مِنَ» في الآية فمتعلق بمحذوف نعت،
 و«بَرَاءَةٌ» خبر لمحذوف، أي هذه براءة، أي تخلّص وانقطاع عن العهد، و«مِنَ
 اللَّهِ» نعت، وقوله: ﴿إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ متعلق بـ «بَرَاءَةٌ»، أو
 هو خبر، أو يقدّر خاصا، أي واصلة، و«بَرَاءَةٌ» مبتدأ.

(بلاغة) والأول أولى لأنه أفاد أن هذه براءة بخلاف الثاني فإن
 المخاطبين لا عهد لهم براءة صادرة من الله، يخبرهم الله بأنها قد وصلتهم،
 قال السعد: يجب علم المخاطب بالنسبة التقييدية، أي بالنعت مثلا، اللهم إلا أن
 يدعى أنهم علموا بها أو نزلوا منزلة العالم، وكلاهما بعيد، نعم لا مانع من
 التوسّع فيها ولو بلا علم من المخاطب.

والمعاهد رسول الله ﷺ، ونسبت إلى الصحابة معه لرضاهم بها واتفاقهم، ونسبت البراءة من العهد إلى الله ورسوله، ولم تنسب إليهم مع أنهم عاقدون له، والناقض هو الذي يعهد لأن عقده يأذن الله ورسوله، فتبرأ الله ورسوله منه بالنقض، ولأن العهد مباح بخلاف البراءة فإنها واجبة، فنسبت للشارع سبحانه. وذكر بعض أن نسبة العهد إلى الله تعالى ورسوله ﷺ في مقام نسب فيه النبذ من المشركين لا يحسن أدبا، كما قال ﷺ لأمرأ السرايا: «إذا نزلتم على حصن فطلبوا النزول على حكم الله أو على ذمة الله ﷻ فأنزلوهم على حكمكم وذمتكم، فإنكم لا تدرون أصادقتم حكم الله فيهم أم لا؟ ولأن تحفر ذمتكم خير من أن تحفر ذمة الله تعالى»^(١)، فانظر كيف أدبهم، فتوقير عهد الله تعالى - وقد نكته المشركون - أخرى بأن لا ينسب العهد المنكوث إليه، فنسب العهد إلى المسلمين لا إليه.

وقيل: نسب العهد إلى المسلمين لعلمه تعالى أنه ينكث، وقيل: ذكر الله للتمهيد كقوله تعالى: ﴿لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (سورة الحجرات: ١) وناسبه أنه لم تعد «من» كما أعيد عند قوله: ﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ...﴾. وقوله ﷻ: ﴿بِرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ...﴾ خبر لفظا أمر معنى.

(سيرة) نقض الكفرة العهد إلا بني ضمرة وبني كنانة فوقهم نسابا، فأمر الله بنيد العهد إلى الناكثين، وأمهل غيرهم أربعة أشهر، وسبب نقضهم له إرجاف المنافقين حين خرج ﷺ إلى تبوك، وإنما يسوغ له ﷺ لخيانة ظهرت منهم ﴿وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ﴾ (سورة الأنفال: ٥٧) أو لتغيبى العهد بنقض الله أو بتمام مدة جعلت له.

﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ﴾ قل لهم سيعوا، والأولى أن يحكى ما بعده بـ «براعة» لأنَّ فيها معنى القول. وأصل السيح: جريان الماء وانبساطه، والأمر بالسياحة إباحة بإزالة الخوف من القتل والأسر، وهو في معنى الإطلاق بعد الحصر، لأنهم كانوا خائفين وإخافتهم كالمنع من السير، والسياحة: السير حيث شاعوا ولو يُبعد عن العمران ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ تسمّى أشهر المدّة في أمن، وبعدها الحرب والقتل والأسر والسبي إلا إن أسلمتم، والمدّة لأن يتفكروا ويراعوا الأصلح إذ لم يبق إلا التشديد، ولئلا ينسبوا المسلمين إلى الغدر، لو كانت البراءة متصلة بالحرب بعدها يتوهّمون الغدر قبلها بالاستعداد، وليعلموا أنَّ المؤمنين غير مكترئين بهم وباستعدادهم في الأشهر.

(سيرة) نزلت براءة في شوال، وبلغت البراءة والنقض في اليوم العاشر من ذي الحجة، وابتداء الأشهر منه وتماها العاشر من ربيع الثاني، فيكون سمى عدد الأيام شهرا ولو لم تكن من شهر واحد. بعث ﷺ علياً أن يؤدّي فقيلا هلا أمرت الصديق وهو أمير الحجّ في ذلك العام، فقال: «لا يؤدّي عني إلا رجل مني»، ويروى: «لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي» يعني العهد ونقضه على عادة العرب فيهما أن يتولّاهما لرجل هو من أهله، وأمّا غيرهما فكثيرا ما يرسل ﷺ فيه من ليس من أهله، وقيل: نزلت في عاشر ذي القعدة وبلغت في عاشر ذي الحجة، وابتداء الأشهر من عاشر ذي الحجة.

(سيرة) سافر عليٌّ إلى مكة للتبليغ على العضباء ناقة له ﷺ، وليست عضباء أي مشقوقة الأذن، ولكن لقبت بذلك، ولما سمع الصديق رغاءها وقف، فقال: هذا رغاء ناقة رسول الله ﷺ، وقال لعلي: أمير أو مأمور؟ فقال: مأمور، وخطب الصديق اليوم الثامن وعلمهم المناسك، وفي ذلك تلويح إلى خلافته لعظم شأن الحجّ ولا سيما في هذه الواقعة، وأنه استخلفه ﷺ في صلوات آخر

أمره، وقال عليّ يوم النحر عند جمره العقبة: «يا أيُّها الناس، إني رسول رسول الله إليكم» فقالوا: بماذا؟ فقرأ أربعين أو ثلاثين آية من أوّل السورة، ثمّ قال: «أمرت بأربع أن لا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنّة إلّا كلّ نفس مؤمنة، وأن يتمّ إلى كلّ ذي عهد عهده» وذكر الأمر بالأربع في مكّة وعرفة أيضا بأمره ﷺ في صوت عال، ولو بلغ عنه أجنبيّ لرّبما لم يقبلوا ولمّا بلغ عليّ قالوا: أبلغ ابن عمّك أنا قد نبذنا العهد وراء ظهرنا، وأنّه ليس بيننا وبينه إلّا طعن بالرماح وضرب بالسيوف. فتح مكّة عام ثمانية وكان التبليغ عام تسعة، أراد الحجّ عام تسعة ف قيل له: إنّ المشركين يطوفون عرّة، فأمر الصديقّ على الحجّ وألحقه عليّاً للتبليغ، وذكرت الفتح وسببه مبسوطا في "شرح التوبة".

(سيرة) وفي سنة تسع عاد الحجّ إلى ذي الحجّة بالنسيء، وقال: «ألا إنّ الزمان قد استدار كهيّئة يوم خلق الله السماوات والأرض» وعاهد يوم الحديبية قريشا على وضع الحرب عشر سنين، ودخلت خزاعة في عهده ﷺ وبنو بكر في عهد قريش، فغدرت بنو بكر وأعانتهم قريش بالسلاح، فقال عمرو بن سالم الخزاعي على باب المسجد ورسول الله ﷺ مع الصحابة في المسجد:

يا ربُّ إنّي ناشد محمّدا	حلف أبينا وأبيه الأتلدا
كنت لنا أبا وكنّا ولدا	تمّت أسلمنا ولم ننزع يدا
فانصر هداك الله نصرأ أبدا	وإدع عباد الله يأتوا مددا
فيهم رسول الله قد تجرّدا	إن سيم خسفا وجهه تربّدا
إنّ قريشا أخلفوك الموعدا	ونقضوا ميثاقلك المؤكّدا
وجعلوا لي في كداء رصدا	وزعموا أن لست أدعوا أحدا

وهم أذلُّ وأقلُّ عدداً هم بَيِّتونا بالحطيم هجداً
وقتلونا ركعاً وسجداً

فقال له رسول الله ﷺ: «نصرت يا عمرو بن سالم» وعرضت له سحابة وقال: «إنَّ هذه السحابة لتستهلُّ بنصر بني كعب»، وأمر أن يتجهَّزوا لفتح مَكَّة، وقال: «لا نصرت إن لم أنصرك» ففتح مَكَّة في عامه ثمانية، وحجَّ في العاشر حجة الوداع، لمَّا قيل له عام تسع: إنَّ المشركين يطوفون عراة فترك الحجَّ إلى العاشر، ولحق عليُّ الصديق قريباً من المدينة فرجع الصديق، فقال: يارسول الله بأيّ أنت وأمي هل نزل في شيء؟ قال ﷺ: «لا ولكن لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي، أما ترضى يا أبا بكر أنك معي في الغار وأنك معي على الخوض؟» فقال: بلى يارسول الله، وقيل: لحقه عليُّ في العرج - بفتح فكسر: قرية جامعة بينها وبين المدينة ستة وسبعون ميلاً - وبعد أن يرجع الصديق منها، فلعله قال: هل نزل في شيء؟ بعد الرجوع من الحجّ.

وبلَّغ عليُّ فقال: أمرني رسول الله ﷺ بأنّه من كان بينه وبين رسول الله ﷺ عهد فهو إلى مدّته، أي ولو كانت أقلّ من أربعة أو أكثر، ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر، رواه يزيد بن تبيع عن عليٍّ، وهذا ردُّ لقول مجاهد أنّه من كان عهده أقلّ أو أكثر وبلا مدّة أو لا عهد له فأربعة كمن له أربعة، ويناسب قوله: ﴿فَأَيَّمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ﴾.

والسنة أن لا يجاوز المسلمون الأربعة الأشهر لهذه الآية، وإذا ضعفوا فلا يجاوزوا عشرة أعوام لقصة الحديبية، وأجيب بأنّ لهم عهدهم المذكور في الآية، وقال الكلبيُّ: من له أقلّ من الأربعة فأربعة ومن له ما فوق فله ما فوق، وقيل: ابتداء الأشهر من شوال وآخرها آخر المحرم، ويدلُّ له: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ

الْحَرُمُ»، وجعل شوال من الحرم تغليبا، وقيل: من عاشر القعدة فأخبرها عشرة ربيع الأول.

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ﴾ غير فائتيه بعذاب الدنيا بالأسر والقتل وغيره، ولا عذاب الآخرة، فلا تغفروا بامهاله وبسياحتكم واستعدادكم ﴿وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ﴾ مذلهم في قلوبهم، فلا يعتقدون عزة لأنفسهم، أو هذه في القتل والأسر وما قبله في عذاب الآخرة. وأعاد لفظ الجلالة ولم يضمن لرتبة المهابة، ولم يضمن للكافرين للفاصلة، وتعليق الحكم بالكفر وإن أريد بالكافرين الجنس لا المعهودين فالإظهار هو مقتضى الظاهر، ويدخل المعهودون بالأولى ﴿وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ﴾ المشركين مطلقا، والمؤمنين ﴿يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ أي وهذا أذان، أو هؤلاء الآيات أذان، وجعله مبتدأ مخبرا عنه بـ«إلى الناس» ضعيف كضعف الإخبار عن براءة بـ«إلى الذين»، ويجوز عطفه على «براعة» إذا جعلنا «براعة» خبرا لمحذوف، أي هذه الآيات براءة وأذان، لا إذا جعلنا «براعة» مبتدأ خبره «إلى الذين» لئلا يلزم الإخبار عن المبتدأ قبل العطف عليه. و«يوم» منصوب بـ«أذان»، وليس «إلى الناس» خبرا.

والحجُّ الأكبر: يوم النحر في رواية عن عليٍّ وابن عباس، لأن فيه أكثر أعمال الحج، والحجُّ الأصغر: عرفة، أو العمرة لأنها أقل أفعالا من الحج، وقيل: الحجُّ الأكبر: عرفة، لحديث: «الحجُّ عرفة»^(١)، ولحديث المسور عن رسول الله ﷺ: «يوم الحجِّ الأكبر يوم عرفة»، وهو رواية أخرى عن عليٍّ وابن عباس، ولأنه من فاته عرفة فاته الحج، مع أنه مبدؤه بعد الإحرام، وأمَّا طواف الزيارة

فإنَّه مع وجوبه مبنيٌّ على الإحرام وعرفة، والفضل في هذا القول بالكيف وفي الأوَّل بالكمِّ، ورجَّح بعضهم الأوَّل لأنَّ الإعلام كان في العيد، فإنَّ الأذان ولو كان أيضا في مَكَّة لكنَّه في العيد أعظم، وكذا كان أيضا في عرفة لكن هذا أعظم لتفرُّغ الناس له أعظم من تفرُّعهم في عرفة، ولأنَّه ﷺ وقف عند الجمرة، ويروى بين الجمرات، فقال: «هذا يوم الحجِّ الأكبر»^(١).

وقيل: وصف بالأكبر سواء قلنا إنَّه عرفة أو العيد لظهور عزِّ الإسلام فيه عن الشرك، قيل: ولا تفاقه أيضا عيدًا لأهل الكتاب، ولا اجتماع المشركين والمسلمين فيه، [قلت:] وهو ضعيف، إذ لا يعتبر عيد أهل الكتاب واجتماع المشركين بعد الإسلام، ولم يتَّفَق عيد المسلمين واليهود والنصارى قبل ذلك، ولم يتَّفَق إلى الآن، ولعلَّه لا يتَّفَق بعد. وعن مجاهد: يوم الحجِّ الأكبر أيَّام الحجِّ كلها. فالיום بمعنى الوقت كما يقال: يوم الخصب وليس يوما واحدا.

و«من» متعلِّق بـ«أَذَانٌ»، أو محذوف نعت لـ«أَذَانٌ»، ولكن إذا جعل نعتا تعلق «يَوْمٌ» باستقرار النعت لا بـ«أَذَانٌ»، و«أَذَانٌ» بمعنى إعلام اسم للإيذان، كالأمان اسم للإيمان، والعطاء اسم للإعطاء. ﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ أي بأنَّ الله، أو لا تقدَّر الباء لتعديده، لأنَّه بمعنى الإعلام، والمفعول الأوَّل محذوف، أي إعلام الناس أنَّ الله بريء من عهد المشركين ﴿وَرَسُولُهُ﴾ عطف على المستتر في «بَرِيءٌ» لفصل بينهما.

(نحو) أو يقدَّر: ورسوله بريء، أو ورسوله كذلك، أو عطف على محلَّ اسم «أَنَّ»، فيكون في «بَرِيءٌ» ضمير الله ورسوله، وأفرد لشبهه بالمصدر،

١- رواه البخاري في كتاب الحجِّ، (١٣١) باب الخطبة أيَّام منى، رقم ١٦٥٥، من حديث ابن عمر.

وقال ابن الحاجب: لا يجوز العطف على محل اسم «أَنَّ» بالفتح لأنَّ الكلام مؤوَّل بالمصدر بحسب العامل، بخلاف المكسورة فاسمها كأنه مرفوع على الابتداء، لا اعتبار حدوث «أَنَّ» ولم يقل: أَنَّ الله ورسوله بريان ليحتمل تلك المعاني وليذكر براءة الله وبراعة رسوله إذا قدرنا: ورسوله بريء، أو ورسوله كذلك، وليس قوله: ﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ تكريرا لقوله: ﴿بِرَآءَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ...﴾ لأنَّ تلك إخبار لفظا بثبوت البراءة للناكثين، وهذه إخبار بوجوب الإعلام بالبراءة للناس المعاهدين وغيرهم والمسلمين.

روي أَنَّ بعض العامة قرأ بجر ﴿رَسُولُهُ﴾ وسمعه أعرابيُّ فقال: أنا بريء من رسول الله إن برئ الله منه، فلبَّبه القارئ إلى عمر فحكى له الأعرابيُّ الجهر، فقال له عمر: إنما التلاوة: ﴿وَرَسُولُهُ﴾ فرفع، فقال الأعرابيُّ: أنا بريء ممَّن برئ الله ورسوله منه قَبَّحَ الله ذلك القارئ لا تجعلوه إماما بعدد، وأمر عمر الناس بتعلُّم العَرَبِيَّةِ، وروي هذا في الأعرابيِّ مع أبي الأسود وعلي، فوضع عليُّ بعض النحو كما شهر. وروي أَنَّ الحسن البصري قرأ عمدا بالجر، فإن صحَّ فقسام أو على الجوار ولو فصل العاطف، لا على العطف على المشركين فإنَّ القصد له إشراك كما أنكر الأعرابيُّ.

﴿فَإِنْ تُبْتُمْ﴾ من الشرك ونقض العهد، والخطاب بعد الغيبة للتهديد، وذلك مترتب على الأذان، ولذلك قرن بالفاء، وكذا ترتب عليه «إِنْ تَوَلَّيْتُمْ...» لأنَّه عطف على «إِنْ تُبْتُمْ...» ﴿فَهُوَ﴾ أي التوب المعلوم من «تُبتُمْ»، وإن رجعنا الضمير إلى التوبة جاز، لأنَّ الخير مذكَّر ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ من البقاء على الشرك، فإنَّ البقاء عليه حسن عندهم؛ أو ﴿خَيْرٌ﴾ بمعنى نفع، أو هو باق على صيغة التفضيل خارج عن معناه، فمعناه: فهو حسن والشرك قبيح.

﴿وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ﴾ عن التوبة، أو بقيتم على التولي عن الإيمان، فإنَّ التولي موجود، فلا بدَّ في شرط التولي من مجاز وهو الثبات عليه، والإلزام تحصيل الحاصل، وإيضاح المجاز أنَّ الثبات عليه مسبَّب ولازم بياني له ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ﴾ بهرب عنه، ولا بمقاومة له، ولا بقدرة على عذابه، وعدم توجُّع به في الدنيا لمن قُتل أو أُسر، وأمَّا عذاب الآخرة ففي قوله: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ موجه، على أنَّ المراد بـ«الَّذِينَ كَفَرُوا» مَنْ تقدَّم ذكرهم، وإن أريد العموم دخل المذكورون أولاً، وإن أريد الأولون فالتعبير بالظاهر ليذكر علَّة العذاب وهو الكفر، أو يطلق نفي الإعجاز ويراد بالعذاب الأليم عذاب الدنيا والآخرة، وذكر التبشير في السوء تهكُّم، وفي قوله: ﴿تُبْتُمْ﴾ طريق التفات من الغيبة إلى الخطاب بالترغيب في التوبة، وذلك أنَّ في الخطاب لذة للمخاطب - بفتح الطاء - وتحبُّباً إليه، أو وجه الالتفات تهديدهم على عدم التوبة والتولي عنها، وعلى جواز استعمال الكلمة في معان يفسَّر بالتلذذ والتحبُّب والتهديد جملة، أو توزيعاً بحسب الصلوح.

﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ هم بنو ضمرة وحيٍّ من كنانة، لم ينقصوا شرطاً، ولم يظاهروا أحداً عليكم من الكفار، كما قال الله ﷻ: ﴿ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً﴾ من شروط العهد، ولم يقتلوا أحداً منكم أو ممَّن في عهدكم، فهو مفعول أوَّل مؤخر، فإنَّ «يَنْقُصُ» يكون لازماً ومتعدِّياً لواحد ومتعدِّياً لاثنين، أو مفعول مطلق، أي لم ينقصوكم نقصاً، وإنما قلت: مفعول أوَّل مؤخر لأنَّه فاعل في المعنى إذ هو الذي يسقط وينقص ﴿وَلَمْ يَظَاهَرُوا﴾ يعينوا ﴿عَلَيْكُمْ﴾ أو على من في عهدكم كخزاعة ﴿أَحَداً فَاتَمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ﴾ إلى انقضاء مدَّتِهِمْ.

بقي من مدّة بني ضمرة وكنانة تسعة أشهر، وهم باقون على العهد، فأمر بالوفاء لهم، ولا يجعل الوافي كالغادر، وقيل: بنو ضمرة وبنو مدلج هما المراد، وأنهما حيّان من كنانة، وأخرج ابن أبي حاتم أنّه قال: هؤلاء قريش عاهدوا نبي الله ﷺ زمان الحديبية وبقي لهم من مدّتهم أربعة أشهر بعد يوم النحر، فأمر ﷺ أن يوفّي لهم ما بقي، وهو خلاف ما شهر.

والاستثناء إمّا منقطع، أي لكنّ الذين عاهدتم من المشركين ليس حكمهم حكما بأربعة أشهر، وبينّ هذا بقوله: ﴿فَاتِمُوا...﴾، ولا يلزم من كونه منقطعا أن يكون منصوبا على الاشتغال، أي صونوا الذين عاهدتم، أو راعوهم، أو مبتدأ مخبرا عنه بالأمر، وإمّا متصل من قوله: ﴿الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ وفي هذا فصل كثير، وعليه فهو كأنه قيل هذا المعنى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين الذين ليسوا بني ضمرة.

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ وإتمام مدّتهم من التقوى، وهو واجب وعدمه فسق، ولذلك ناسب ذكر التقوى هنا.

(فقه) وأيضا ذكرها إشارة إلى أنّ وفاء العهد مع إتمام المدّة لهم لا يحبّه الله به، لأنهم لم يتّقوا الشرك، والله ﷻ يحبّ إتمام الوعد حتّى إنّّه من حلف على غير معصية فإنّ الله ﷻ اختار له أن لا يحنث إلا لغرض مهم، وحتّى إنّّه من رأى ميّتا في منامه وأخبره بشيء أو أمره به أو نهاه واستكتمه الميّت فأنعم له بالكم لم يجز له الإخبار به لحديث: «حرمة موتانا كحرمة أحيائنا».

﴿فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُواهُمْ وَاحْضَرُواهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ

حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلَغَهُ مَأْمَنَهُ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

فرضية قتال مشركي العرب في أي مكان ومشروعية الأمان

﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ﴾ انقضت، وأصل الانسلاخ: انتزاع الشيء عما لا يلبسه، كانسلاخ الجلد عن الشاة، شبه تكون الناس من أول الشهر إلى تمام نصف الشهر شيئا فشيئا بالدخول في اللباس حتى يتم لبسه، وكُنِيَ عن ذلك بلازمه وهو الانسلاخ الموضوع للانتزاع، وهو هنا مستعار للتجرّد عن الشهر شيئا فشيئا حتى يتم، والمراد بالأشهر الحرم: شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وسمي شوالا شهرا حراما تغليبا، وسهل التخريج على ذلك أنّ الانسلاخ جاء على آخر الثلاثة التي هي شهور حرم، أو المراد: عشرون من ذي القعدة إلى تمام عشرة من ربيع الأول، أو عشرون من ذي الحجة إلى تمام عشرة من ربيع الثاني، وسمي الكلّ حراما تغليبا، أو حرمة القتال فيها في ذلك العام فقط. و«ال» على ذلك كله للعهد منظوراً فيه إلى قوله: ﴿أَشْهُرٌ﴾ مع زيادة أنها حرم.

وقيل المراد: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وهو الأنسب بحسب الظاهر، لأنهنّ المشهورة بالأشهر الحرم، ولأنّ لفظ النكرة إذا أعيد بقيد آخر كان غير الأولى، وقد زيد هنا قيد الحرم فهنّ غير المذكورة في قوله: ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ لكن يقتضي بقاء تحريم القتال في رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم بلا نسخ، لأنّ المفهوم إذا لم ينسلخ فلا قتل، كلّما كنّ فلا قتل، وكلّما انسلخن كان القتل، وذلك أنّه لا ناسخ لهذا الاستمرار لو ثبت، مع أنّهم اتّفقوا إلّا قولاً ضعيفاً على أنّه يحلّ القتال فيهنّ.

فالصواب أنّ الأشهر الحرم هي قوله: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ وهنّ شوال وذو

القعدة وذو الحجة والمحرم على ما اختاره بعض، أو ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، فإذا انسلخن حل القتال أبدا فيهن وفي غيرهن بعد، [قلت:] ولا يخفى أن المراد هذه الأشهر من هذه السنة خاصة لا هذه الأشهر في كل سنة، لأن الآية بعيدة عن هذا، ولا يتبادر منها هذا، والترتيب بالفاء يأبى هذا أيضا، ولأنه مخالف للسياق الذي يقتضي توالي هذه الأشهر، حتى قيل: إنه مخالف للإجماع على أن هذه الأشهر يحل فيها القتال رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم.

[قلت:] والحق أنه لا إجماع على حل القتال فيها، بل قد قيل ببقاء حرمة إلا إن قاتلوا. وعلى النسخ يكون النسخ آية السيف التي نسخت العفو والصفح والإعراض والمسالمة، قال ابن حجر: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾ (سورة التوبة: ٣٦)، وقيل: هما، وقيل: الناسخ الإجماع، ووجهه أن الإجماع إنما يحصل بحجة من القرآن أو الحديث ولا نعلم بها، إلا أنك قد علمت أنه لا إجماع.

﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ في حل أو حرم وفي كل زمان أيضا أبدا، لأن عموم المكان يوجب عموم الزمان، وبعكس ذلك عند الإطلاق ﴿وَاخْذُوهُمْ﴾ أي أسروهم للاسترقاق، أو ليرزوا فيهم رأيكم، وأما الفداء فحذاء بعد الإثخان، وقيل: لا تسترق العرب كما لا تؤخذ منهم جزية، وللإمام قتل الأسرى ﴿وَاخْضَرُّوهُمْ﴾ عن أن يتصرفوا في البلاد لتجر أو غيره، وعن المسجد الحرام، وفي قرية إن تحصنوا فيها ﴿وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ﴾ في كل موضع رصد، أي موضع مراقبة، وهو موضع سلوكهم، لئلا ينسطوا في البلاد فتضيق صدورهم فيسلموا.

(نحو) ونصب «كُلَّ» على الظرفية لـ «أَقْعُدُوا»، وفيه دليل جواز نصب اسم المكان الميمي بغير ما يوافقه لفظا ومعنى، لأن نصب «كُلَّ» على الظرفية فرع نصب «مَرْصِدٍ» الذي هو اسم مكان ميمي عليها، وقال الأخفش:

منصوب على تقدير «على» وضعّفوه، ومثل «على» «في»، وهي أولى من «على»، إذ هي للظرفية؛ ولعلّ داعيه لذلك عدم الموافقة المذكورة، وقيل: يجوز لموافقة المعنى ولو اختلف اللفظ، فإنّ القعود والرصد من معنى واحد، وهو قول حسن تدلُّ له الآية، نح: وقعدت مجلس عمرو.

وتلك الأوامر للإباحة، ولا يجوز الخروج عن جميعها، اللهمّ إلاّ بالفداء أو الإطلاق بحسب نظر الإمام بعد نزول جوازهما ﴿فَإِنْ تَابُوا﴾ من الإشرار إلى التوحيد ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ﴾ وصاموا رمضان وأدّوا الفرائض، واقتصر على الصلاة والزكاة لكونهما رأسي العبادة البدنيّة والماليّة، فلو وحّدوا وقالوا: لا نصلي ولا نؤتي الزكاة ولا نصوم رمضان أو نحو ذلك لم يُخلّ سبيلهم، بل يبقون على القتل والأخذ والحصر والتضييق عليهم، فقد جاء حديث بقتل تارك الصلاة ولو بلا إنكار لها، واحتاطوا له بالاستتابة أولاً، وأمّا قوله ﷺ: «إِذَا قَالُوا فَقَدْ حَقَّنَا مِنْ دِمَائِهِمْ»^(١) فمعنى «قالوها»: دانوا بها، والضمير لكلمة الشهادة والصلاة والزكاة، لأنّ في بعض الروايات: «أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلاّ الله، وأني رسول الله، وقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة»^(٢)، يلتحق بهما غيرهما، واقتصر عليهما لأنّ الصلاة عماد الدين والزكاة قنطرة الإسلام.

١- رواه الربيع في كتاب الجهاد، (١٧) باب جامع الغزو في سبيل الله، رقم ٤٦٤. من حديث ابن عبّاس. رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قوله تعالى: ﴿وَأْمُرْهُمْ شُرَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ بلون رقم، من حديث عمر.

٢- رواه البخاري في كتاب الإيمان، (١٥) باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة... رقم ٢٥. من حديث ابن عمر. ورواه مسلم في كتاب الإيمان، (٨) باب الأمر بقتال الناس حتّى يقولوا لا إله إلاّ الله، رقم ٣٦ (٢٢).

(فقه) وزعم أبو حنيفة أنه يحبس الموحد التارك للصلاة فلا يقتل، وقد قال الصديق بقتل مانعي الزكاة وكذا يقتل تارك الصلاة، قال عليه السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة» والقتل على ترك الصلاة أمكن وكذا الصوم، بخلاف الزكاة فقد يمكن للإمام أخذها قهراً، فإذا قال: لا أصلي قتل وإذا قال: لا أقضي الفائتة أو لا أصوم أو لا أقضيه قتل، وقيل: إذا قال: لا أصلي فلا يقتل حتى يخرج وقتها، وقيل: حتى يبقى أقل مما يدركها فيه، ومن ترك الصلاة أو الزكاة أو نحوهما إنكاراً فهو مشرك يقتل.

﴿فَخَلَوْا سَبِيلَهُمْ﴾ لا تفعلوا بهم شيئاً من ذلك ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ تعليل جملي، أي لأن الله غفور لشركهم بالتوبة، ويغفر ذنوب كل تائب، ومنعم لهم بالجنة إذا تابوا، ولكل تائب.

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ فاعل لـ «استجارَكَ» مخوف، أو مبتدأ لكون الخبر فعلياً عند بعض، فساغ كون الشرط جملة اسمية، وهو قول عن سيبويه، وأجيز ولو كان الخبر اسماً أو فاعل مقدّم، والصحيح الأول ﴿استجارَكَ﴾ طلب أن يكون لك جارا أي مجاوراً، أو طلب منك أن تجره من القتل ونحوه ليقضي حاجة، أو لسمع كلام الله ﴿فَأَجِرْهُ﴾ اجعله جارا أي مجاوراً، أو امنعه من القتل ﴿حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ القرآن فيعرف أنه من الله، ويعرف الثواب والعقاب، قيل: كله، وقيل: ما نزل منه، وقيل: سورة التوبة، وقيل: الآيات المشتملة على التوحيد وهو الصحيح.

(فقه) ومدة اللبث أربعة أشهر، وصححه بعض الشافعية، والصحيح أنها إلى رأي الإمام، وسواء في ذلك كله أنه جاء لسماعه أو لحاجة، فإذا خالط المسلمين لم يخطئه السماع، و«حتى» للتعليل، أي لسمع كلام الله ولو جاء

لغير سماعه، متعلقة بـ «أَجْرُهُ» لا بـ «اسْتَجَارَ» على التنازع، لأنَّ عمل «حَتَّى» في الضمير ضرورة فلا يقدَّر للأوَّل حتاه، بل تقدَّر للأوَّل على الحذف للدليل، أي: استجارك حتى يسمع كلام الله ﴿فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ...﴾ بل لا يقدر للأوَّل لأنَّ المراد: استجارك مطلقا لا بقيد السماع، وليست للغاية، ولا يُنافيها كما قال بعض، قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أبلغه مأمَنَهُ﴾ موضع أَمْنِه وهو دار قومه، أو دار شرك ولو غير دار قومه، وإن أسلم فهو منكم لا يرجع لدار شرك إلا للضرورة، ثم يرجع إليكم.

قال مشرك لعلِّي: إن أراد رجل مِنَّا أن يأتي محمدا ﷺ بعد انقضاء هذا الأجل لسماع كلام الله أو حاجة، فهل يقتله؟ فقال: لا إذ قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ...﴾ والآية بيَّنت أنَّه لم ينحصر الشرع بعد انسلاخ الأشهر في القتل وما بعده، بل لهم توسعة أن يجيئوا للسماع مطلقا، أو حاجة بشرط الإذن، أو بإخبار مريده بذلك، وإذا استأمن للتجر أعطوه الأمان عند الفجر، والصحيح أنَّه لا يعطاه.

﴿ذَلِكَ﴾ المذكور من إجارة المستجير وإبلاغه مأمَنه، وأولى من ذلك عود الإشارة إلى مفرد بلا تأويل، وهو الأمر، أي ذلك الأمر بإجارة المستجير وإبلاغه مأمَنه ﴿بأنهم﴾ لأنهم ﴿قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ﴾ دين الله، وهو بعيد عن أفهامهم لعدم نظرهم في دلائل الله ﷻ، فينظرون قدر ما يعلمون، وهم في ذلك القدر مشركون مقطوعو العذر، والاستجارة غير منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ (سورة التوبة: ٣٦) خلافا لسعيد بن أبي عروبة^(١) والسدي والضحاك في أنها منسوخة بذلك.

١- سعيد بن أبي عروبة مهران العدوي مولاهم أبو النضر البصري، تابعي محدث حافظ، روى عن الحسن وابن سيرين وغيرهم، وروى عنه الأعمش وشعبة والثوري وغيرهم،

﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَمُوا الْكُفْرَ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنْ أَلَّفَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧﴾ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ٨﴾ اسْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩﴾ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ١٠﴾ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفِصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ١١﴾ وَإِنْ نَكَثُوا أَعْمَلَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَبَلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَمْنًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ١٢﴾

أسباب البراءة من عهود المشركين وقتالهم

﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ﴾ الناكثين ﴿عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ﴾؟ والاستفهام إنكاري بمعنى النفي، ولو كان حقيقياً لم تكن لفظة إلا بعده، ولا يكون الاستفهام الحقيقي إلا مِمَّنْ جهل والله بكل شيء عليم، والمعنى لا يثبت لهم عند الله ورسوله دون أن ينقضوه، بل لا بد من أن ينقضوه لو غر صدورهم، فالعهد فعل لهم، أو لا يثبت الله لهم عهده، وقد نقضوه، فالعهد فعل الله ورسوله.

قال أحمد: «لم يكن له كتاب إنما كان يحفظ ذلك كله»، وقال أبو حاتم: «قبل أن يخلط ثقة، وكان أعلم الناس بحديث قتادة»، توفي رحمه الله سنة ١٥٦ هـ. السيوطي: طبقات الحفاظ، ص ٨٥.

﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ الاستثناء إمّا منقطع أي لكن الذين عاهدتم حكمهم ليس كذلك.

(نحو) وقد علمت أنه لا يلزم في المستثنى المنقطع أن يكون مبتدأ، أو منصوباً على الاشتغال، وجاز أن يكون مبتدأ خبره ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ...﴾، أو منصوب على الاشتغال استقيموا مع أنه كجواب شرط، أو أنه جوابه وما لا يعمل فيما قبله لا يفسر عاملاً فيه، [قلت:] والتحقيق الجواز لأنه مجرد حذف للدليل لمنقطع هو منصوب، وإمّا متصل بدل من «المُشْرِكِينَ» مجرور، ويجوز النصب.

والمراد بالمسجد الحرام: قربه، أو سُمِّيَ الحرم مسجداً لأنّ المعاهدة في الحديبية، وهي قريبة من الحرم ومن المسجد، والمعاهدون عند المسجد الحرام قبائل من بني بكر وهم خزيمه، وبنو مدلج من ضميرة، وبنو دُبَل وهم بنو ضميرة، والآية نزلت بعد نقض قريش العهد، وذلك قبل فتح مكة لا قبل النقض لقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ﴾ أي أقاموا على العهد لكم ﴿فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾ إذ لا يقال لاستقامة مضت ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾، فإنما المعاهدون عند المسجد الحرام هم المذكورون في قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا﴾ وذلك أنّ هذه الآيات نزلت في شوال سنة تسع وقريش نقضت في السابعة والفتح في الثامنة.

(نحو) و«مَا» شرطية واقعة على الزمان، قيل: هي مبتدأ، ويقدر: فما استقاموا فيه فاستقيموا لهم فيه، لأنّ «مَا» لا تضاف ولو كانت بمعنى زمان، أو زمانية شرطية، والمعنى: استقيموا لهم في زمان استقاموا لكم فيه، ويجوز أن تكون مصدرية ظرفية، وزيدت الفاء بعدها لشبهها بالشرط في التعليق، والمصدر معلق بـ«استقيموا لهم استقامتهم لكم»، أي مدة استقامتهم لكم، أو

المصدر مفعول مطلق، أي: استقيموا لهم استقامتهم لكم، أي مثل استقامتهم، وأجاز ابن مالك الجزم بـ«ما» المَصْدَرِيَّة الظرفيَّة.

وقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ...﴾ مثل قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا...﴾، قيَّد الأول بقوله: ﴿ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ...﴾ والثاني بقوله: ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا﴾ فكلاهما فيه تقييد، وكذا قيَّد الأول بوجوب إتمام العهد مرتبًا على عدم النقض، ومظاهرة عليهم، وقيَّد الثاني بوجوب الاستقامة مرتبًا على استقامتهم بإتمام العهد ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ ومن الاتِّفَاء الاستقامة لهم ما داموا مستقيمين، وقد استقام ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ لَقَرِيشَ حَتَّىٰ نَقَضُوا الْعَهْدَ بِبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ والمؤمنون لقريش حتى نقضوا العهد بإعانة بني بكر الذين في عهدهم على خزاعة الذين في عهده ﴿وَالَّذِينَ عَاهَدُوا لَكَ مِنَ النِّسَاءِ مَا عَدَبْتَ عَلَىٰ الْغَيْرِ﴾.

﴿كَيْفَ﴾ يكون لهم عهد... أو كيف يثبتون على العهد أو يبقيه لهم الله والحال أنه ﴿إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ...﴾ الآية، فذلك تكرير للإنكار وتنبيه على أن في قلوبهم غيظا عليكم، وقصدا لإهلاككم، فَحَذِفَ الفعل للعلم به، كقول كعب الغنوي من قصيدته التي يرثي بها أخاه أبا المغوار التي منها: لعلَّ أبا المغوار منك قريب، ما نصُّه:

وخبرتماني إنّما الموت بالقري فكيف وهاتا هضبة وقليب؟

ويروى هضبة وكتيب، أي فكيف مات أخي أبو المغوار في البدو، وحيث الجبل المنبسط والبر التي لم تُطَوَّ أو التَّل من الرمل؟ وأنتما تقولان إنّما الموت في القرى بالوباء أو الطاعون! وقيل: الهضبة والقليب جبلان، وعلى كلِّ هما في البدو، والصحيح كتيب بدل قريب لأنَّ قبل البيت:

لعمر كما إنّ البعيد الذي مضى وإنَّ الذي يأتي غداً لقريب

وأراد بغدٍ مُطلق يوم بعد يومك ولو كان بعد أيّام أو سنين.

ويجوز أن يقدر كيف لا تقتلونهم ولا تأخذونهم ولا تحصرونهم ولا تقعدوا لهم كلّ مرصدٍ والحال ما ذكره الله ﷻ بقوله: ﴿وَأِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ﴾ يعلوا عليكم بالغلبة والظفر بكم ﴿لَا يَرْقُبُوا﴾ لا يُراعوا ﴿فِيكُمْ﴾ إلّا ﴿يَمِينًا بَأَنَّا لَا نَفْرُكُكُمْ﴾، وفسّر الإلّ بالميثاق وما صدّق ذلك واحد، وبالقرابة وهو مروي عن ابن عباس، قال حسن بن ثابت:

لعمرك إن إلّك من قريش كإلّ السّقب من رآل النّعام

وبالله على أنّ من أسماء الله الإل، والرُّبُوبِيَّة، والتّربية، وباللمعان، وكلّ منهما لا يخلو من معنى الظهور، ويرفع الصوت الواقع منهم حين الخلف عهداً، وبالظهور والقوّة، وبالأمان على أنّه لفظ عبري، وبالحِدّة وفي اليمين حدّة على الوفاء، وكذا القرابة فيها حدّة على المحافظة، [قلت:] والأوّل أولى، ويناسب التفسير بالله قراءة: «إلّا» كجبرائيل وإسراييل وعزرائيل ومكائيل، ولَمَّا قرئ على الصديق عليه السلام مسيلة لعنه الله، قال: إنّهُ كلام لم يخرج من إلّ، أي إله، وقيل: هو العهد. والعطف تفسير، والأصل التأسيس.

﴿وَلَا ذِمَّةَ﴾ عهداً، لأنّه يذمُّ على إضاعته، وكلّ ما يذم على إضاعته فهو ذمّة، وفسّر أبو عبيدة وابن زيد والسدّي إلّا بعهد، فيكون الذمّة بمعنى العهد معطوفاً للتأكيد، كما هو وجهه في قوله: ﴿صَلَّوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ (سورة البقرة: ١٥٧) وفي قوله: ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي﴾ (سورة يوسف: ٨٦). وقيل: الذمّة: الضمان، ومن ذلك: فلان في ذمّتي، أي ضماني، وأهل الذمّة لأنهم في ضمان المسلمين بالحفظ لهم، ولا يحسن التفسير به لأنّ قريشاً ليسوا في ذمّة المسلمين ولا المسلمون في ذمّتهم، اللهم إلّا بمراعاة العهد، أو الذمّة: الأمان

كقوله ﷺ: «المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم»^(١)، أي أمانهم، فإذا أعطى العبد أماناً لكافر ثبت، وكذا إن أعطته المرأة أو الطفل، وقد أجاز عمر أمان العبد لكافر وقدمه على جميع العسكر، فيكون تأكيداً لـ «إلا» إذا فسر «إلا» بأمان، أو الذمة: كلُّ حقٍ يعاب على تركه.

﴿يُرِضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ إذا لم يظهروا عليكم، وما قبل هذا في ظهورهم وهذا في عدمه، فهم مشركون من قريش ينافقون إذا خافوا بِلَاثَةِ القول وباليمين الفاجرة، فيخدعون المؤمنين «المؤمن غرّ كريم والكافر خبّ لييم». ﴿وَتَأْتِي قُلُوبُهُمْ﴾ تمتنع قلوبهم من الوفاء أشدَّ الامتناع، وإنما يستعمل أبى في الامتناع الشديد لا في الامتناع مطلقاً، فكلُّ إباء امتناع ولا عكس بالمعنى اللغوي. والجملة الأولى مستأنفة لا حال من واو «يَرْقُبُوا»، لأنهم في حالة انتفاء رقبهم لا يُرِضُونَ المسلمين بل يضرُّونهم غاية ما قدرُوا، ولأنَّ المراد إثبات إرضائهم المؤمنين بالوفاء بالعهد، أو بوعد الإيمان ﴿وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ﴾ أي كلُّهم، والمراد: الأشقياء، وصحَّ الكلام فيهم، وإن أريد ذمُّ فعلهم من شقي ومن سعد فـ «أَكْثَرُ» على ظاهره.

[قلت:] وذمُّ الفعل إذا صدر من سعيد ليس براءة له من الله ﷻ، فهو في ولاية الله إلاَّ أَنَّهُ ذمُّ فعله ولا بدَّ. أو تحرَّز بـ «أَكْثَرُ» عن بعض المشركين الذين يبعدون عن نقض العهد لدنس النقض ولمروءتهم، فالفسق على هذا خصوص الخروج عن العهد، فمن المشركين من لم يفسق بالعهد، أي لم يخرج عنه.

١- رواه ابن ماجة في كتاب الديات، (٣١) باب المسلمون تتكافأ دماؤهم، رقم ٢٦٨٣. ورواه الهندي في الكتر، ج ١، ص ٩٣، رقم ٤٠٣، مع زيادة في آخره. من حديث ابن عمر.

﴿اشْتَرَوْا بِبَيِّنَاتٍ مِنَ اللَّهِ﴾ التي في وجوب الاستقامة والوفاء بالعهد كما يقتضي المقام، أو جميع الآيات فيدخل ذلك بالأولى ﴿ثُمَّناً قَلِيلاً﴾ مثمناً قليلاً، أو ضمنَّ «اشْتَرَوْا» معنى استبدلوا على طريق الاستعارة التبعية لجامع التعاوض، أو شبه الآيات بما يبتاع ورمز إليه بالشراء فهي مكنية، و«اشْتَرَوْا» تخييل، أو عبّر بالمقيّد وهو الشراء عن المطلق وهو الاستبدال، على طريق المجاز المرسل، وعلى كلّ حال المعنى: تركوا آيات الله ليحصلوا [على] ما يشتهون، ومن ذلك أنّ أبا سفيان أطعمهم طعاماً ولم يطعم حلفاء رسول الله ﷺ، ونكثوا العهد للإطعام ﴿فَصَدُّوا﴾ أعرضوا أو منعوا غيرهم ﴿عَنْ سَبِيلِهِ﴾ دينه والحجّ والعمرة، أو السبيل حقيقة، وهو الطريق إلى البيت ومواضع الحجّ والعمرة. والفاء لترتيب الصدّة على الاشتراء. ﴿إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ساء عملهم أو ما يعملونه، والمخصوص محذوف أي عملهم هذا، أو ما ينكثونه هذا، أو انتفاء رقوب الإلّ والذمة المذكورة في قوله: ﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً﴾ فهذا تفسير للمخصوص بالذم لا تكرير، بخلاف ما إذا جعلنا المخصوص عملهم أو ما عملوه فإنه تكرير، ولا يخرج عن التكرير بذكر ﴿مُؤْمِنٍ﴾ هنا دون ما تقدّم، لأنّ قوله: ﴿فِيكُمْ﴾ خطاب للمؤمنين، فقد ذكر المؤمنون في كلّ ومؤمن عامّ لأنّه في سياق النفي، ولا يقال: المراد هنا: تقبيحهم بعدم مراعاة حقوق المؤمنين على الإطلاق فلا تكرير لأنّا نقول: هذا محلّ بانتظام هذا بما قبله.

وقيل: الأوّل عامّ في المنافقين، وهذا خاصّ باليهود الذين أعانوا على نقض العهد، والأعراب الذين أطعمهم أبو سفيان يوم أحد، أو أطعمهم لنقض العهد، فالآيات: القرآن والتوراة، [قلت:] وهو ضعيف لتخصيص الضمائر بلا دلائل، والضمائر قبل هذا للمشرّكين الناقضين، فينبغي أنّ الكلام فيهم، أو ذكرنا معاً

لأنَّ الأوَّل جواب لـ «إِنَّ» والثاني تقبيح حالهم. ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ﴾ في الشرِّ بنقضهم العهد، وتعديَّ حدود الله.

﴿فَإِنْ تَابُوا﴾ عن الشرك والنقض ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ فهم إخوانكم ﴿فِي الدِّينِ﴾ لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، وهو متعلِّق بـ «إِخْوَانُ»، لأنَّ المعنى حصول الأخوة في الدين، عاملوهم معاملة الإخوان ولا تغلَّوا عليهم ما مضى قبل الإسلام، فإن تابوا عن الشرك وقالوا: لا نقيم الصلاة ولا نؤتي الزكاة فهم باقون على الشرك، بخلاف من هو موحد على الإطلاق، وترك الصلاة أو الزكاة تشهيداً لا إنكاراً فإنه غير مشرك إلاَّ أنَّه في النار إن لم يتب.

﴿وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ﴾ نُبَيِّنُهَا، أي نجيء بها من أوَّل الأمر مبينة في شأن المشركين الناكثين وأحكامهم، أو الآيات مطلقاً، فيدخل فيها آيات ذلك الشأن ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ يتدبرون فيعلمون، فعبر عن السبب بلفظ المسبب، وعن الملزوم بالآزم، وقوله: ﴿وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ معترض بين كلامين متناسبين للبحث على تفهيم أحكام المعاهدين وخصال التائبين^(١).

﴿وَإِنْ نَكَثُوا﴾ نقضوا، وهو والجواب معطوفان على قوله: ﴿إِنْ تَابُوا﴾ إلى قوله: ﴿فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾، قابل الشرط والجواب بالشرط والجواب. ﴿أَيْمَانُهُمْ﴾ جمع يمين بمعنى الحلف ﴿مَنْ بَعْدَ عَهْدِهِمْ﴾ يتقدم العهد ويعقبه الحلف على أن يستمرَّ العهد، ونقض اليمين نقض للعهد، فـ «مَنْ» متعلقة بـ «نَكَثُوا» أو بمحذوف حال من «أَيْمَانُهُمْ»، ويجوز أن يفسَّر الإيمان بالتوثقات مطلقاً، أي توثيق - ولو غير حلف - مما يؤكد به العهد، والكلام على ظاهره

١- في نسخة (أ): لَعَلُّهُ تفهم أحكام الناكثين وخصال التائبين.

فإنهم إنما يسمون ناكثين إذا نقضوا العهد بالنطق أو بالقتال أو الإعانة عليه، ولا يعدُّ بقاؤهم على الكفر نكثاً، ولا حاجة إلى قول بعض: أخرجوا ما في ضمائرهم من القوة إلى الفعل، ولا إلى قوله: استمروا على ما هم عليه من النكث، إلا إن كانت الآية نزلت بعد النكث وقيل: ﴿نَكُثُوا﴾: ارتدُّوا.

﴿وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ﴾ بصريح الكلام، مثل أن يقولوا: محمد كاذب، وبتقبيح الأحكام، فمن هذا تعلم أنهم عاهدوا على أن لا يصرِّحوا بالطعن كما عاهدوا على أن لا يقاتلوا ولا يعينوا مقاتلاً، وذكر الطعن بعد ذكر النكث مع أنَّ النكث كافٍ في إباحة القتل وإيجابه تحريضا للمؤمنين على قتالهم، ويجوز أن يكون «طَعْنُوا» تفسيراً لـ «نَكُثُوا».

وكذلك يُقاتل الخارجون عن الإمام العادل كما قاتل عليٌّ معاوية إلى أن احتال داهية العرب عمرو بن العاصي لمعاوية بأن ينادى: "كتاب الله بيننا" وترفع المصاحف على الرماح، فلما أن يترك الناس القتال وإمّا أن يفترقوا فنجد الراحة في افتراقهم، ولم يفارق الإباضية الوهبيّة الإمام عليّاً وما زالوا يحضونه على قتال معاوية حتى أسقط اسم خلافته، فأيسوا منه فاعتزلوا عنه، فقال: لا بأس عليكم لستم لي ولا عليّ، وما زال به الأشعث بن قيس حتى قاتلهم، [قلت:] ومن نسب إلى الإباضية الوهبيّة أنهم قالوا: أجب إلى التحاكم بينك وبين معاوية وإلا كنا معه عليك، فقد أخطأ فيهم وبهتَهُمْ^(١).

﴿فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ﴾ مقتضى الظاهر: فقاتلوهم، ووضع الظاهر موضع المضمّر ليصف كفار قريش بأنهم أئمة في الكفر، خاصتهم وعامتهم، لأنهم

١- وهذا ما يؤيده أصحاب الكتابات المقارنة، واستنطاق النقول، بخلاف من لا يهتم من التاريخ إلا النقل عن غيره، (راجع كتاب الفتنة الكبرى وغيره).

ابتدأوا الكفر قبل اليهود وسائر المشركين، وهم أقبح كفرا، لأنه ﷺ فيهم ومنهم، يشاهدون صدقه في سائر أحواله قبل النبوة وبعدها، ويشاهدون معجزاته. ويجوز أن يكون أئمة الكفر: رؤساء المشركين كأبي سفيان قبل أن يسلم، والحرث بن هشام، وبعده ما قيل: فارس والروم فإنَّ الكلام في غيرهم، لأنه لا عهد لهم نكثوه قبل الآية.

وعن حذيفة: ما قاتل أهل هذه الآية بعدُ، لا تُؤخروا قتالهم أو تتركوه طمعا في أن يسلموا فتسلم العامة، كما لا ين رسول الله ﷺ رؤساءهم بالتقديم طمعا في ذلك، فهاه الله ﷻ بقوله: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى...﴾ (سورة عبس: ١٠١) وقوله: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ...﴾ (سورة الأنعام: ٥٢) بل هم أهمُّ في القتل وأحقُّ به، وأيضا قتلهم قتل لرعيَّتْهم، وأدعى لها إلى الإذعان. ﴿إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ﴾ إيمانهم محققة لكنها كلاً أيمان، لأنهم يحنثون بالنقض وما دخلوها إلا على الغدر بحسب ما يمكنهم، ولا يفون بها وكأنها لم تكن.

(فقه) وإذا حلف مشرك وحنث بعد إسلامه لزمته الكفارة، لأنَّ إيمانهم محققة، كما يدلُّ قوله ﷻ: ﴿وَإِنْ نَكَثُوا﴾ فإنه إنما ينكث ما عقد أو أبرم، لا كما قالت الحنفيَّة: ليست يمينا محققة، تمسُّكا بقوله: ﴿لَا أَيْمَانَ لَهُمْ﴾ حتى إنَّه لا كفارة بالحنث بعد الإسلام، [قلت:] الجواب أنَّ المعنى أنَّه لا إيمان معتبرة لهم، لأنَّهم لا دين لهم صحيح يرُدُّهم عن نقضها، وإن حنثوا قبل الإسلام فلا كفارة، وقيل: الآية إخبار عن قوم لا يحلفون لكم لشدة قسوة قلوبهم، وقد قيل محققة ولا حنث على أنَّ الإسلام يقطعها، ومعنى ﴿لَا أَيْمَانَ لَهُمْ﴾ كلُّ واحد لا يمين له.

﴿لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾ عائد إلى قوله: ﴿فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ﴾ وكأنَّه تعليل، أي قاتلوهم لينتهوا عمَّا هم عليه لا للانتصار لأنفسكم، أو لمطلق الإضرار بهم.

(فقه) والآية دليل على أنَّ الذمِّيَّ إذا طعن في الإسلام فقد نقض العهد فيقتل، وإن شتم النبي ﷺ قتل على الصحيح، وهو مذهبنا ومذهب مالك والشافعي والليث، وقال الحنفية: إنَّه يعزَّر ولا يقتل، وكذا قال النووي من الشافعية، وإن شتمه موحد قتل وإن تاب عزَّر عندنا، وقال الحنفية: يقتل حدًّا ولو تاب، كالزاني يرحم ولو تاب.

﴿الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَاعْلَمُوا أَنَّهُمْ فِي غِيَاثٍ مِّنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ أَخْشَوْنَهُمُ ۚ وَاللَّهُ أَشَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ قُلْ لَّوْهُمُ يَعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيُنْصِرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾ وَيَذْهَبُ غِيظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٥﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَأَنَّكُمْ لَا تَكُونُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَنَّةٍ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾﴾

التحريض على قتال المشركين الناكثين أيمانهم وعهودهم

وزاد حضًّا على القتال بقوله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَاعْلَمُوا أَنَّهُمْ فِي غِيَاثٍ مِّنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ أَخْشَوْنَهُمُ ۚ وَاللَّهُ أَشَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ حلفاتهم أو عهودهم، و«أشَقُّ» للتضيض على قتالهم، والتوبيخ على تركه، وترك ما قد يكون فيهم أو في بعضهم من كسل، كيف لا تقاتلونهم وقد نقضوا العهد، وقتلوا الحلفاء الآن، وهمُّهم بإخراج الرسول من قبل، وتضييقهم عليه حتى خرج إخراج له، وذلك ثلاثة أفعال، كلُّ فعل يستوجب قتالهم وحده، فكيف وقد اجتمعن؟ وضعف القول أنَّهم آمنوا ثمَّ نكثوا بالردة، وقيل: الآية ترغيب في فتح مكة، واعترض بأنَّ السورة نزلت بعد الفتح، وأجيب بأنَّ أوَّلها بعد الفتح وهذه قبله.

﴿وَهُمْوَا يَأْخُذُ الرُّسُولَ﴾ من مكة لَمَّا تشاوروا في دار الندوة ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ﴾ (سورة الأنفال: ٣٠) ودار الندوة دار الاجتماع للتحديث، بناها قصي، وهي مقام الحَنَفِيَّةِ الْآن^(١)، ولم يذكر هنا الإثبات وهو الحبس مثلا، ولا القتل بل ذكر الإخراج فقط لأنه الواقع ﴿وَهُمْ يَدْعُوكُمْ، أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ بالنقض، وبقتال حلفائكم وهم خزاعة قاتلهم بنو بكر وأعانهم بالسلاح قريش، والإعانة على القتال قتال مجازا، أو قاتل بعض منهم أيضا، وذلك قول الأكثرين أَنَّهُمْ يَدْعُوا بقتال خزاعة، أو ﴿يَدْعُوكُمْ﴾: يوم بدر لَمَّا بلغهم سلامة العير، قالوا: لا نبرح حتى نقتل محمداً وأصحابه، أو ﴿يَدْعُوكُمْ﴾: بإنكار ما جاء به رسول الله ﷺ وبالعداوة عليه، وذلك حين كان بمكة وبعد ذلك. والمأمور بقتالهم الناكثون وقريش، واعترض بأنَّ ما وقع في دار الندوة هو الهُجْرُ بالإخراج أو الحبس أو القتل، والذي استقرَّوا عليه القتل، وأجيب بأنَّ الإخراج مترتب على اهتمامهم من الله تعالى وما عداه لغو، فنخص بالذكر لأنَّه المقتضى للتحريض، ولم يظهر لغيره أثر، وقيل: تنبيه بالأدنى على الأعلى، ولا يقال: إِنَّ الحبس أدنى منه لأنَّ بقاءه في يد عدوه أشدُّ، وقيل: الآية في اليهود إذ هموا بإخراج الرسول ﷺ من المدينة، وقد خرجوا مع الأحزاب ونقضوا العهد وهما ضعيفان.

﴿أَتَخْشَوْنَهُمْ﴾ أتخافون أن ينالوكم بسوء فتتركون قتالهم؟ وهو إنكار للياقة ذلك، وتوبيخ على ما كان منه إن كان، والحاصل انتفاء صحَّة ذلك شرعا وهو أيضا متضمن للنهي عن الخشية، ولذلك صحَّ تعليله بقوله: ﴿فَاللَّهُ

١- يشير رحمه الله إلى ما كان قديما في المسجد الحرام من مقامات لكلِّ مذهب مقام بني له خاصٌّ به، تقدَّم الكلام على ذلك في الجزء الأوَّل، ص ٢٥٣.

أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ» كأنه قيل لا تجوز خشيتهم، لأنَّ الله أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ أو لا تخشوهم لأنَّ الله أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ، أي الله أَحَقُّ بالخشية فاقصروا على ما هو الأحقُّ ولو ظهر لكم أنهم حقيقون بأن تخشوهم.

(بلاغه) والمقام للاختصاص فهو حصر، وقد يقال: الحصر من حذف المتعلق للعموم، وكأنه قيل: أَحَقُّ من كلِّ شيء فيختصُّ به، لأنَّه أَحَقُّ فلا خشية لسواه، وهذا ضعيف، لأنَّ المقام للتمييز على المشركين المتكلم فيهم، ولكنَّ معنى الحصر لابدَّ معتبر، أو المعنى: فالله وحده حقيق بالخشية، وذلك بابتغاء إعلاء دينه وعبادته، وقاتل أعدائه وبالحوف من بأسه، وعن ابن عباس: الآية ترغيب في فتح مكَّة، وهو مشكل، لأنَّ براءة بعد فتحها، والجواب بأنَّ أولها نزل قبل الفتح تكلف يحتاج إلى صحَّة.

(نحو) ومصدر «تَخْشَوْهُ» بدل اشتمال من لفظ الجلالة، أو مبتدأ ثان و«أَحَقُّ» خبره، والجملة خبر الأول أو فاعل لـ«أَحَقُّ» بناء على جواز رفع اسم التفضيل الظاهر، ولو في غير مسألة الكحل^(١) إذا خرج عن التفضيل، وعلى لغة جوازه بلا شرط، أو يقدرُ بالباء أي أَحَقُّ بالخشية، وتقدير الباء أولى لظهور المعنى. وحذف الجارِّ قبل «أَنْ» و«أَنَّ» كثير شائع إذا أمن اللبس، وفي غير هذا الوجه ضعف، والحقُّ أَنَّ «أَحَقُّ» و«أَنْ تَخْشَوْهُ» على تقدير الباء متعلِّقة به، أي أَحَقُّ بالخشية كما مرَّ أولاً «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» به، فإنَّه لا ضارَّ ولا نافع سواه، ومن خاف الله ^{عَلَيْهِ} خاف منه كلُّ شيء، ومن خاف غيره خاف كلَّ شيء وسلَّط عليه، وإن لم تقاثلوهم فلسستم بمؤمنين فإنَّ الإيمان يقتضي قتالهم.

١- يريد بمسألة الكحل اختلاف النحاة في جواز رفع اسم التفضيل للاسم الظاهر إذا سبقه نفي وكان مرفوعاً أجنبياً مفضلاً على نفسه باعتبارين، ويمثلون لذلك بقولهم: «ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحلُّ منه في عين زيد».

﴿قَاتِلُوهُمْ﴾ تأكيد في القتال بعد بيان موجبه من النكت والطعن والهمل
 بإخراج الرسول، وبعد التوبيخ على تركه والإيعاد على الترك والخشية من الله
 فقط. وجزم في جواب هذا الأمر خمسة أفعال يتضمن معانيهن الترتب على
 القتال: تعذيبهم بأيديكم، وخزيهم، ونصركم، وشفاء صدور قوم مؤمنين،
 وإذهاب غيظ قلوبهم، وأما التوبة على من يشاء فليست مرتبة على قتالهم،
 فرفع «يتوب» لذلك، إذ ليس المعنى: إن قاتلتموهم يتب الله على من يشاء، بل
 عطف قصة على أخرى، والإخبار على الأمر ﴿يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ جزاء
 لضربهم أيّاكم، تعذيبهم بالقتل كما ضربوكم، فاشكروا الله على هذه النعمة
 ولا تراعوا حظّ النفوس، وفي تعذيبهم بأيديكم زيادة إيلاء لهم، لأنه أشدّ عليهم
 كما قالت: الزبّاء «بيدي لا بيد عمرو». وإسناد التعذيب إلى الله المؤذن
 بالشدة مجاز عقلي، لأنّ الكاسب المخلوق والله خالق للكسب.

﴿وَيُخْزِيهِمْ﴾ يجعلهم أذلاء في قلوبهم بالأسر والقهر، ويظهر أثر ذلك على
 أبدانهم ووجوههم، أو يعذبهم بالقتل والأسر ويخزهم بهما، أي يذلهم بهما
 ﴿وَيَنْصُرُكُمْ﴾ كلّمكم ﴿عَلَيْهِمْ﴾ كلّمهم للأبد، أو بالقتل على أنّ التعذيب ليس
 بالقتل ﴿وَيُشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ﴾ أي ويشف صدوركم، فوضع الظاهر
 موضع المضمّر ليصفهم بالإيمان، وبطيب قلوبهم، أو القوم المؤمنون: خزاعة على
 أنّهم أسلموا، أو المراد قوم منهم أسلموا، أو جزاهم الله بالنصر على بني بكر
 الذين غدروهم، أو بطون من سبأ واليمن قدموا مكة وأسلموا، فلقوا من أهل
 مكة أذى شديدا، فشكوا إلى رسول الله ﷺ فقال: «أبشروا فإنّ الفرج
 قريب» أو هؤلاء وخزاعة.

﴿وَيُذِيبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ﴾ اغتاضت لما لقيها من أذاهم، أو لمخالفتهم حقّ
 الله ﷻ، وخصّ الشفاء بهم لأنهم لم يحضروا القتال، كما أنّ النصر بالنظر

للحاضرين، ولذلك خوطب في التعذيب والنصر واغتيب في شفاء الصدور، وإلا فكلُّهم شُفي ونُصر من الشدة، من بني بكر الناكثين ومن أهل مكة، إذ غَدَرَت بنو بكر خزاعة، وعذَّب أهل مكة بطونا من سبأ واليمن.

وقيل: الشفاء بقتلهم وخزيهم، وإذهاب الغيظ بالنصر عليهم كلِّهم، وقيل: إذهاب الغيظ تأكيد لشفاء الصدر، قيل: وإذهاب الغيظ أبلغ من شفاء الصدر، وتعذيبهم وخزيهم، فذلك من الترقِّي، قلت: بل شفاؤه أبلغ من إذهاب الغيظ ويضعف ما قيل: إنَّ الشفاء بوعد الفتح، وإذهاب الغيظ بوقوعه ﴿وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ﴾ من المشركين بالتوفيق إلى الإسلام وكلُّ ذلك واقع. والشفاء وإذهاب الغيظ متَّحدان ماصداقاً مختلفان مفهوماً، وذلك مسوِّغ للعطف، وأمَّا الصدور جيء أولاً والقلوب ثانياً مع أنَّ القلوب في الصدور فمن البلاغة، وقد تاب قوم من أهل مكة وحسن إسلامهم. والتقدير: يغضب الله على من يشاء ويتوب على من يشاء، فالآية من المعجزات بالإخبار بالغيوب الواقعة على طبق الإخبار كما قال: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بكلِّ شيء ما كان وما يكون ﴿حَكِيمٌ﴾ لا يعث ولا يسفه.

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ﴾ بل حسبتم، أو أحسبتم، أو بل أحسبتم، والأولى هنا كونه بمعنى أحسبتم بهمة الإنكار والتوبيخ فقط، دون بل، لأنَّ المحلَّ ليس للإضراب لا كما قيل إنها بمعنى بل والهمزة. والخطاب للمؤمنين إذ كره بعضهم القتال، وقيل: للمنافقين وقيل: للمؤمنين والمنافقين، وعلى كلِّ حال هو ترغيب في الجهاد، لأنَّه يأمرهم كما يأمر المؤمنين، قيل: ما بعد هذا لا يناسبهم وإنما يناسب المؤمنين، وإنما كره بعض المؤمنين القتال كراهة طبع والمنافقون بالطبع والتكذيب، والمؤمنون الكارهون يعالجون حبَّ القتال دون المنافقين، ثمَّ ظهر أنَّه لا مانع من كون «أَمْ» للإضراب والإنكار لأنَّ قوله: ﴿أَلَا تَقَاتِلُونَ...﴾ قد

يتضمن أنهم كسلوا عن القتال، فيكون هذا توبيخاً ثانياً ضرب إليه عن الأول من قوله: ﴿أَلَا تَقَاتِلُونَ...﴾، علق الأول بفعل الكفار ما فعلوا من النكث وما بعده، والثاني بوجوب الإخلاص.

﴿أَنْ تَتْرَكُوا﴾ عن الأمر بالقتال الذي سئتموه وعن الإخلاص، والواو في قوله: ﴿وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ﴾ واو الحال وصاحب الحال هو واو «تتركوا»، والربط بواو الحال وكاف «مِنْكُمْ»، والواو في قوله: ﴿وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَنَّةٍ﴾ حالية من واو «جَاهَدُوا»، أو عاطفة على «جَاهَدُوا»، أي ولما يعلم الله الذين جمعوا بين الجهاد والإخلاص عن اتّخاذ البطانة من المشركين.

(أصول الدين) ومعنى ﴿لَمَّا يَعْلَمِ...﴾ أنه لم يكن جهاد وإخلاص، فضلاً عن أن يقال: إنَّ الله عالم بالمجاهدين المخلصين، فإنَّ وصف الله بعلم ما لم يقع أنه واقع كفر لأنَّ جهالة مركبة، فاللفظ نفي للعلم والمراد نفي المعلوم، وذلك نفي للملزوم وهو المعلوم بنفي اللازم وهو العلم، فإنه إذا انتفى شيء لزم أنَّ الله غير عالم به لأنَّه غير موجود، لأنَّه لا يصحُّ أن يقال: علم الله شيئاً أنَّه موجود وهو غير موجود أو نفي الملزوم وهو العلم بنفي اللازم وهو المعلوم فإنه يلزم من قولك: لم يعلم الله كذا أنَّه لم يقع كذا، وفي الوجه الأول نفي المعلوم برهان وهو انتفاء علمه به، وإيراد الشيء برهانه أبلغ من إirاده بلا برهان، فإنه لو وجد القتال والإخلاص لتعلّق علمه به قطعاً، لأنَّ علمه تعالى يتعلّق بالشيء قبل وجوده وفي حال وجوده وبعد عدمه.

وقيل: العلم عبارة عن التبيين المسبّب به، فإنَّ العلم سبب لتبيينه وملزوم له لزوماً بيانياً، وكفر من قال: لا يعلم الله شيئاً حتّى يقع، ومسوّغ العطف على «جَاهَدُوا» اجتماع انتفاء اتّخاذ الوليعة مع ثبوت الجهاد في

سبيل الله في الخيال. و«مِنْ» للتبويض، فَإِنَّ متخذي الوليجة بعض لا كل. والخطاب في «حَسِبْتُمْ» للمجموع.

وفي الآية تلويح بأنه سيظهر الخُلص من غيرهم كأنه قيل: لَمَّا يظهر المخلصون، والغالب أَنَّ ما نفته «لَمَّا» سيقع أو يترجَّح وقوعه، والوليجة من تفشي إليه سرِّك، من الولوج وهو الدخول، فهو من يداخلك في أمورك، وقيل: من ليس أهلاً لذلك وأُدخل.

﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من جهاد بلا إخلاص ومن جهاد مجاهد بإخلاص، والخطاب للكل، ويجوز أن يكون في هذا وفي «حَسِبْتُمْ» لغير المخلصين، فيكون «مِنْ» في قوله: ﴿مِنْكُمْ﴾ للبيان، وذكر الثلاثة بحرف النفي تلويحاً بأنَّ كلاً مستقلاً بالتحريم، وتلويحاً بزيادة قبح من اتَّخذ وليجة، بأنَّه قد اتَّخذها عن الله والرسول والمؤمنين، فنهى الله أن تتَّخذ عن واحد كما اتَّخذها هؤلاء عن الثلاثة، وتلويحاً بأنَّ من اتَّخذها عن المؤمنين فقد اتَّخذها عن الرسول، ومن اتَّخذها عن الرسول فقد اتَّخذها عنهم، ومن اتَّخذها عن الرسول فقد اتَّخذها عن الله ولا يخفى عنه شيء.

﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الْبَارِئِمْ خَالِدُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا
مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾﴾

عمارة المساجد

﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ﴾ ما ثبت لهم شرعاً أن

يعمروها بالدخول والقعود والمكث فيها على أي حال، وبعبادة الله أو غيره، والمراد بمساجد الله: مساجد الإسلام، ما وجد منها في زمان رسول الله ﷺ، كالمسجد الحرام، والمسجد النبوي، ومسجد قباء ومساجد اليمن، وما يوجد بعد زمانه ﷺ، أو المراد: المسجد الحرام، وجمع تعظيماً كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ﴾ (سورة آل عمران: ٤٢ و٤٥) ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ﴾ (سورة آل عمران: ٤٩) ﴿وَرَبِّ ارْجِعُونِ﴾ (سورة المؤمنون: ٩٩)، أو أَنَّ كُلَّ بقعة منه مسجدٌ أي موضع سجود، أو لأنه قبله المساجد كلها، وكأنه كلُّ المساجد وعامره كعامر المساجد.

﴿شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ﴾ بالشرك، شهادتهم على أنفسهم بالكفر إظهارهم الشرك، كعبادة الأصنام وتكذيب الرسول، وقولهم: إنا كافرون بما جئت، وقولهم: نعبد اللات والعزى، وقولهم: لبئس لك إلا شريكاً تملكه وما ملك.

(فقه) ولا يجوز أن يأذن المسلمون لمشرك في دخول مسجد من مساجد الإسلام وأجاز قومنا أن يأذن لهم مسلم في دخوله لحاجة، فإن دخل بلا إذن أو بلا حاجة عَزَرَ، يدلُّ لهم أَنَّهُ ﷺ شَدَّ تَمَامَةً بن أُنَال إلى سارية في مسجده وهو كافر، قلنا: فعل ذلك لضرورة، وأنه نهى بعد ذلك، وقبله عن دخوله، لَمَّا أَسْرَ جماعة من رؤساء قريش يوم بدر.

(سبب النزول) ومنهم العَبَّاسُ أَقْبَلُ عليهم نفر من أصحاب رسول الله ﷺ يعيرونهم بالشرك، وغلظ عليٌّ على عمِّه العَبَّاسِ يُوَيِّخُه بقتال رسول الله ﷺ وقطيعه الرحم، فقال العَبَّاسُ: ما لكم تذكرون، مساوئنا وتكتمون محاسننا؟ إِنَّا لنعمر المسجد الحرام، ونحجب الكعبة، ونسقي الحجيج، ونفكُّ العاني، فنزل قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ

عَلَىٰ أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ ﴿١٧﴾

أي لا يستقيم الجمع بين متنافيين: عمارة متعبّدة مع الكفر به وعبادة غيره، والكفر بعبادته. وكانت لهم أصنام تحت جدار الكعبة كلّما طافوا طوفة سجدوا للأصنام، وكانوا يطوفون عراة كراهة أن يطوفوا في ثياب عصوا الله فيها، فالآية إبطال لافتخارهم بما فعلوا من العمارة ونحوها، كما افتخر العبّاس عند التغليظ عليه، وبيان لأنّ ذلك كلا عمارة لاقتارانه بما يناقضه، وبيان لكونهم على أخص حال إذ قابلوا أعزّ موضع بأقبح المعاصي.

﴿أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ بطلت، لا ثواب لها لعدم شرطها وهو التوحيد، فلا يعتدّ بفكّهم الأسير والباس الكعبة، والمحافظة عليها في الأبواب، وسقي الحجاج ماء فيه زبيب، والطواف، فبطل افتخارهم بتلك الأعمال ﴿وَفِي النَّارِ﴾ قدّم عن متعلّقه وهو «خَالِدُونَ» للفاصلة وعلى طريق الاهتمام، ويبعد الحصر على معنى أنّ لهم خلودا لا يكون إلّا في النار، لأنّه لم يجر للخلود ذكر قبل، وقوله: ﴿هُمْ خَالِدُونَ﴾ معطوف على «أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ» عطف اسميّة على اسميّة أولى من عطفها على فعليّة هي ﴿حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾.

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ﴾ المسجد الحرام، أو هو وغيره، وذلك بالصلاة والقراءة والعلم والتفريش بالحصير أو الحصباء والمصابيح، وترك الكلام الدينيّ، وما لم تبّن له، وغير ذلك ممّا لم يكن على عهد رسول الله ﷺ كالمصابيح والحصير وما كان على عهده، فالآية إذن في كلّ ما هو عمارة شرعيّة، ومن ذلك تفريشه بما أخرجت الأرض كالحصير وثياب القطن، ولا يجوز الصوف وكرهته الحنفيّة، ومن عمارته: إخراج القمامة، قال ﷺ:

«إخراج القمامة من المسجد مهوور الحور العين»^(١)، وقال: «من بنى لله مسجدا ولو كمساجد الطرق بنى الله له بيتا في الجنة»^(٢)، وقال: «الغدو والروح إلى المسجد جهاد في سبيل الله»^(٣)، وقال: «إذا رأيت الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان»^(٤)، وقرأ الآية، وقال: «من أسرج مصباحا في المسجد لم تنزل الملائكة وحمة العرش يستغفرون له مادام ضوءه»^(٥).

﴿مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ﴾ والمراد: الخوف في أمر الدين، وأمّا الخوف من المضارّ كالعقرب مثلاً فطبيعي لا كفر به، إنّما يليق بعمارتها من اتّصف بتلك الصفات ويؤذن له شرعا، وأمّا المشركون فلا، حتّى يوحدوا الله ﷻ، أو إنّما تعتبر عمارة من اتّصف بها وعمارة غيره كأنّها لم تكن بل تخريب لم يأذن الله به.

(فقه) وأجازت الحنفية دخول المشرك المسجد، وكرهته المالكية والحنابلة وحرّمه أصحابنا، ولو أوصى مشرك لمسجد لم تقبل وصيته عند الحنفية وتنفذ عندنا، وباقي الصفات داخل في قوله: ﴿مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ لأنّ الإيمان به يستدعي ترك المحرّمات وفعل الطاعات، وخصّ الإيمان

- ١- أورده الهندي في كتاب الترغيب، باب في تنظيف المساجد، ج ١، ص ١٩٧، رقم ٥.
- ٢- أورده الألوسي في تفسيره، ج ٤، ص ٦٦ بهذا اللفظ. ولأصحاب السنن أحاديث في الموضوع مع تقديم وتأخير وزيادة ونقصان.
- ٣- رواه الطبراني في الكبير، ج ٨، ص ١٧٧، رقم ٧٧٣٩. والهيتمي في الجمع، ج ٢، ص ٢٩. من حديث أبي أمامة.
- ٤- رواه ابن ماجه في كتاب المساجد، (١٩) باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة، رقم ٨٠٢. ورواه البيهقي في كتاب الصلاة، (٦٧٥) باب فضل المساجد وفضل عمارتها... رقم ٤٩٨٨. من حديث أبي سعيد الخدري.
- ٥- أورده السيوطي في الدرر، ج ٣، ص ٢٣٦، من حديث أنس.

باليوم الآخر بالذكر لأن قريشا أنكروا البعث، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لأنهما من الأعمال البدنية والمالية، ويشير بهما إلى باقي الأعمال، ولأنهما قد يراى بهما جميع العبادات، ولم يذكر رسول الله ﷺ لأن ذكر الله ﷻ يستتبعه، حتى إنه يذكر حيث ذكر الله، كما في الأذان والإقامة والشهادة، وأيضا الصلاة تكون بالأذان والإقامة والتشهد، فذكرها ذكر له لأنه ﷻ يذكر فيهن، وأيضا الصلاة والزكاة أتى بهما ﷻ فإنما يتعلمان من جهته.

قال سلمان رضي الله عنه: قال رسول الله ﷺ: «من توضأ في بيته فأحسن الوضوء، ثم أتى إلى المسجد فهو زائر الله تعالى، وحق على المزور أن يكرم زائره»^(١)، رواه الطبراني، وهو من الحديث القدسي «إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زواري فيها عمائرهما، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي، فحق على المزور أن يكرم زائره»^(٢). ومن عمارته قراءة القرآن فيه جماعة، وهو أفضل ما يعمر به، وتعليم العلم والتعلم فيه، ويظهر عن شعر الكذب والفحش، ويجوز قراءة دواوين الشعراء بقصد تعلم العربية لا بغناء، وينبغي تجنب شعر الفحش إلا بإظهار تقبيحه وخفض الصوت به. ولا إشكال في ذكر الزكاة في مقام عمارة المساجد، لأن المراد بذكرها بيان أن من لا يؤتيها لا تعتبر عمارته، إذ ترك ركننا من أركان الإسلام.

﴿فَعَسَىٰ أَوَّلُكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ إلى الجنة ذكره بلفظ الترجي المصروف للخلق، لأنهم لا يدرون بم يختم لهم، وزجرا لأن يقطعوا بتحقيق أعمالهم وتوحيدهم لإمكان أن يختل بما لم يتفطن له، وقطعا لأطماع المشركين

١- رواه الطبراني في الكبير، ج ٦، ص ٢٥٣، رقم ٦١٣٩. ورواه المنذري في الترغيب، باب في

المشي إلى المساجد، ج ١، ص ٢١٤، رقم ٣١. من حديث سلمان.

٢- رواه المناوي في التحففات السنية، ص ٢٣، رقم ٣٦. من حديث أبي سعيد.

عن كون ما هم عليه اهتداء، وعن الانتفاع بأعمالهم، وزجرا للمؤمنين أن يأمنوا مكر الله بأعمالهم، وقد كان حالهم عند الله دائراً بين ﴿عَسَى﴾ كهذه الآية و﴿لَعَلَّ﴾ كقوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾ (سورة النور: ٣١) مع أن مثلهما من الأكابر جزم، وحيء بهما إثباتاً للخوف والرجاء.

﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾^(١٩)
الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً
عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ
وَجَنَّةٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ﴿٢١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾

فضل الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله

﴿أَجَعَلْتُمْ﴾ توبيخ وإنكار للياقة الجعل ولصحته شرعاً، والخطاب على الصحيح - وهو مذهب الجمهور - للمشركين، التفات من غيبتهم في قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ...﴾ إذ قالوا: عمارة المسجد الحرام والسقاية خير من الإيمان والجهاد، كما مر في محاوره العباس وعلي.

وفي رواية أنه قال له: يا عمُّ لو هاجرت إلى المدينة؟ فقال: أولست في أفضل من الهجرة؟ أو لست أسقي الحاج وأعمّر البيت؟ وهذا ظاهر في أنه كان مسلماً، وقيل: الخطاب لجماعة من المؤمنين اختلفوا عند المنبر عند الجمعة، قال بعض: أفضل الأعمال بعد الإسلام سقي الحاج، وقال بعض: عمارة البيت، وقال بعض: الجهاد، فقال عمر: إذا صليتم الجمعة دخلت على رسول الله ﷺ فأسأله، فنزلت الآية إلى قوله تعالى: ﴿الظَّالِمِينَ﴾. ومقتضى الظاهر: أجعلوا،

بفتح الجيم ولكن خوطبوا تغليظا عليهم.

﴿سَقَايَةَ﴾ سَقَى، فهو مصدر ﴿الْحَاجَّ﴾ اسم جنس جمعي، و«ال» فيه للجنس، كانوا يشترون الزبيب من الشام إذا سافروا إليه أو من الطائف أو غيرهما، وينبذوه في ماء زمزم في جلود يحفر لها، وتبسط في أيام الموسم، ويشرب منها الحاج، وكان العباس يلي هذا السقي في الجاهلية والإسلام، وأقرها ﷺ للعباس، وكانت لآل العباس ما دام منهم أحد، وجاءت رواية مشهورة أنه ﷺ طلبها والحجاجة فمنعهما عنه.

ولم يقل: وإيمانه، لأنَّ إيمان الكافر بمجرّد ذكر الله كلاًّ إيمان، بل يقال: هو غير مؤمن، وعلى أنَّ الخطاب للمؤمنين فلم يقل وإيمانه، لأنَّ نزاع المسلمين إنّما هو في غير الإيمان وللعلم به، وذكره في المشبه به مع العلم به تقوية للإنكار، وتذكيراً لأسباب الرجحان ومبادئ الأفضلية، وإيداناً بكمال التلازم بين الإيمان والجهاد. ﴿وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ بالأبدان مع المعصية فيه بالعري وعبادة الأصنام، أو بعبادة لله باطلة بالشرك وغير ذلك.

﴿كَمَنْ - آمَنَ بِاللَّهِ﴾ إيماننا مستلحقاً للإيمان برسوله والإخلاص، أي كإيمان من آمن بالله ﴿وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، أو يُؤوّل ﴿سَقَايَةَ﴾ بالساقين، استعمالاً للمصدر في معنى اسم الفاعل، أو يقدر: أ جعلتم أهل سقاية الحاجّ وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله، ويدلُّ لهذين الوجهين قراءة ﴿أَجَعَلْتُمْ سُقَاةَ الْحَاجِّ وَعَمَرَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ بضم السين وفتح العين والميم وإسقاط الألف بعدها، جمع ساق، كقاض وقضاة، وجمع عامر، كسافر وسفرة، وبار وبررة، وكافر وكفرة، ويدلُّ لهما أيضاً قراءة: «سُقَايَةَ الْحَاجِّ وَعَمَرَةَ» بضم السين وفتح العين والميم، جمع ساق بوزن فعال بالضم، جمع أنث بالتاء فصار بوزن فعالة كحجارة بالضم، وفي هذا الوجه

مقابلة كل بكل، إلا أن الحذف من الآخر أولى، وفي الوجه الأول مقابلة السقاية والعمارة بالإيمان فقط، مقيّداً بالجهاد، والمعنى: كيف يكون المشركون بأعمالهم المبذولة وأعمالهم المعاقب عليها كالمؤمنين في أعمالهم المثبتة المثاب عليها؟ أو كيف تكون أعمالهم كأعمال المؤمنين في الاعتبار؟ وإذ لم يستوتوا تبين ولو للمشركين أن المؤمنين أفضل، فلا يبقى أنهم دون أهل الشرك، وهم في هذا المقام لا يطلبون إلا أن يساوا المؤمنين.

أو نفى المساواة نفى لأن يكونوا أفضل من المؤمنين من باب أولى، ومعلوم أنه إذا قال خصم: لا نستوي، إنما أراد أنني أفضل، وقد قال الله ﷻ عن المسلمين: ﴿لَا يَسْتَوُونَ﴾ وأكد ذلك بقوله:

﴿لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ﴾ لأن نفى الاستواء مستفاد من الإنكار والتوبيخ في قوله: ﴿أَجْعَلْتُمْ﴾.

وعلى نفى الاستواء بقوله: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ وبقوله: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ، خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ نزلت فيمن قال بالجعل والاستواء، والظالمون: المشركون، نزلت رداً على من قال بهما كالعبّاس وغيره، والعبّاس عليه السلام كان مشركاً لا هدى له، وكان أمره مختلطاً بين شرك وإيمان ثم خلاص، فإن أريد بالكافرين ما يعم من يتوب فالمعنى أن كفره شاغل لك عن الهدى ما دام فيه، وإن أريد كافرون أشقياء فقد خوفه بهم، أو الظالمون: بمعنى ظلموا أنفسهم والمؤمنين بدعوى الاستواء، ومعنى ﴿أَكْظَمُ دَرَجَةً﴾: أن من جمع بين الإيمان والهجرة والجهاد بالمال والنفس أعظم كرامة

ورتبة مِمَّنْ آمن وهاجر ولم يجاهد، أو جاهد بنفسه دون ماله، أو بماله دون نفسه، أو إنَّ الجامعين بين تلك الصفات أعظم درجة من المشركين على زعمهم أنَّ لهم درجة عند الله في الدنيا، وهم لا يقرُّون بالبعث، أو ﴿أَعْظَمُ﴾ خارج عن التفضيل، أي عظيمون درجة، قابل به أنَّ المشركين خسيسون، كما قابل بالفائزين المشركين الهالكين الخاسرين.

وفي ﴿يَبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ﴾ من التعظيم ما ليس في بَشَرِهِمْ يَاحْمَدُ، ولا سيما مع لفظ الربَّ المشعر بالإنعام والرحمة في الدنيا والرحمة عند الموت، وفي القبر والبعث والمحشر، والرَّضْوَانُ قضاؤه الأزلي بأنَّهم سعداء، وأنَّه لا يسخط عليهم أبداً، كما جاء أنَّ الله ﷻ يقول لأهل الجنة: «أَرْضَيْتُمْ؟» فيقولون: «ما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأعطينا ما لم تعط أحداً؟» فيقول: «أعطيتكم أكبر من ذلكم» فيقولون ما هو؟ فيقول: «أحلُّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبداً»^(١). ونعمة الآخرة في قوله: ﴿نَعِيمٌ مُّقِيمٌ﴾ والرضوان نعيم الآخرة ولا يتكرَّر مع قوله: ﴿نَعِيمٌ مُّقِيمٌ﴾ لأنَّ فيه زيادة الإقامة، بمعنى الدوام وعدم الارتحال.

(بلاغة) قيل: استعار ما هو لمطلق الحصول والمكث للمكث والحصول الدائمين، استعارة المطلق للمقيّد، كما إذا تعمَّد إطلاق الرجل مختصاً برجل مخصوص، والأولى أنَّ ذلك مجاز مرسل من إطلاق المطلق على المقيّد، ولا بأس بالإطناب في هذا المقام، حتَّى إنَّه لو جعلت الرحمة والرضوان واحداً لكان حسناً.

١- أورده المنذري في الترغيب، باب الترغيب في الجنة، ج ٤، ص ٥٥٧، رقم ١٣٢.

أو الرحمة: رحمة الدنيا والآخرة كلها، والرضوان عطف خاص على عام، [قلت:] ولا يحسن تفسير الرحمة بكون العبد راضيا بقضاء الله، والرضوان بكونه مرضيا عند الله، على أن يطابق قوله: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾ (سورة الفجر: ٢٨) لأن الرحمة فعل الله، والمقام ليس مقاما لأن يذكر أنه يبشرهم بأنكم راضون بقضائي، وأن كونكم راضين به رحمة مني.

وقابل الإيمان بالرحمة وبدأ بها لتوقفها عليه، ولأنها أعم النعم وأسبقها، وقد قال الله ﷻ: «رحمتي سبقت غضبي»^(١). وقابل الجهاد الذي فيه بذل الأنفس والأموال، وهو الغاية بالرضوان الذي هو نهاية الإحسان، وقابل الهجرة عن الوطن بالجنة العظمى الدائمة لا هجرة عنها. و«خالد بن» حال مقدرة، لأن الخلود لم يقارن ثبوت النعيم، بل يقارن المكث في النعيم.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَوَلَّيَكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾^(٢) قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنْ آلِهِ وَرَسُولِهِ وَفِرَاقٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَضَوْا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾^(٣)

النهي عن محبة الأقارب مع الكفر وفضل الإيمان والجهاد ولما أمر الله بالتبري من المشركين ولو كانوا آباء وإخوانا، ومثلهم الأبناء والبنات ومن دونهم، قالوا: كيف نتركهم ولا بد منهم؟ نزل قوله تعالى:

١- تقدم تحريجه، انظر تفسير آية رقم ١٥٦ من سورة الأعراف، صفحة ٢٠٠ من هذا الجزء.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْذُوا عِبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ﴾ الآية تلويح إلى غيرهم أيضا كالابن، ودخلت الأم والأجداد والجدات في الآباء، وفسر بعضهم الإخوان بالأقرباء ﴿أَوْلِيَاءَ﴾ أصدقاء، لئلا يردوكم عن الإسلام، وتفشوا إليهم أسرار المسلمين، والمراد بالإخوان: الجنس، لا مقابلة فرد بفرد، لأنه قد يكون للواحد أب أو جد أو أجداد، وأمّ وجدة أو جدات، أو أخوان اثنان فصاعدا، إلا أن يقال: الفرد حصّة كل واحد من ذلك، ولو تعددت أفرادها.

﴿إِنْ اسْتَحْبَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ﴾ بقوا عليه حباً له، أو ارتدوا إليه كما ارتد طائفة وهربوا إلى مكة، وذلك كله بعد فتح مكة، لأنّ السورة بعد الفتح، ويروى أنّهم تسعة، والآية في ذم الكافرين والنهي عن أن يجعلهم أحد أولياء لا في شأن الهجرة ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ﴾ راعى لفظ «مَنْ» في «يَتَوَلَّ» فأفرد، ومعناه في قوله: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾. وذكر بعض أنّ الآية في العباس وطلحة أسلما وامتنعا.

(سبب النزول) وعن ابن عباس لما أمر النبي ﷺ الناس بالهجرة تعلّق بمن أرادوا الهجرة أهلهم وأولادهم، وقالوا: إلى من تكلوننا؟ فتركوا الهجرة رقة لهم، وقيل: الآية في قوم أسلموا وامتنعوا من الهجرة وقد أمروا بها، وقالوا: إن هاجرنا ضاعت أموالنا وخربت ديارنا، وتعطل تجرنا، وفيه أنّ السورة بعد الفتح ولا هجرة بعده، إلا أن يقال: الآية قبله، كما أنّ قوله: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ﴾ (سورة التوبة: ١٢٨) قبله، ومرّ أنّ بعضهم زعم أن أولها قبله. والظلم: وضع الموالاتة في غير موضعها، أو ظلم أنفسهم بالذنب، أو ظلم المسلمين بالموالاتة لأنها مضرّة لهم، وأنهم يغتazon بذلك.

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ﴾ أقرباؤكم، مأخوذ من العشرة، لأنها جماعة ترجع إلى العقد عشرة فصاعدا،

وهي كاملة، والعشرة عقد كامل، ويجوز أن يكون من معنى العاشرة، فيصدق ولو على أقل من عشرة، وقيل: العشيرة: الأهل الأدنون، وقيل: القرابة الذين يكثر بهم ولو أقل من عشرة. ﴿وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا﴾ اكتسبتموها ﴿وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا﴾ عدم أن تسام أو تساوم ببخس ﴿وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا﴾ حسنة معجبة لكم، لم تسمح نفوسكم بفراقها ﴿أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِّنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ فلم تتركوهم لأجل الله، أو رجعتم إلى مكة مرتدين ﴿وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ﴾ قال ﷺ: «لا يطعم أحدكم طعام الإيمان حتى يحب في الله تعالى، ويبغض في الله تعالى»^(١)، حتى يحب في الله سبحانه أبعد الناس، ويبغض في الله ﷻ أقرب الناس.

﴿فَتَرَبَّصُوا﴾ تمهلوا، وهو أمر تهديد كقوله ﷻ: ﴿وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ﴾ (سورة الكهف: ٢٩) أي: ابقوا على الكفر، ولا حاجة إلى تضمين معنى انتظر وتقدير المفعول، أي: انتظروا عذاب الله، وقد أغنى عن ذلك قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهَ بِأَمْرِهِ﴾ أي عذابه آجلاً أو عاجلاً، دنيوياً أو آخروياً، أو فتح مكة كما هو رواية عن ابن عباس ومجاهد، وفيه أن السورة بعد فتحها إلا على ما مر من أن أولها قبله، أو الآية قبله، وقل من لا يختار هؤلاء عن الله ورسوله، وقل من يختار ما لله عملاً له.

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ هذا وعيد ثان لمن استمر على اختيار ذلك عن الله ورسوله وجهاد في سبيله، والأول ﴿فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهَ بِأَمْرِهِ﴾ فتبين أن المراد بالحب الحب الذي يتسبب في حصوله، أو الاسترسال فيما كان منه بالطبع دون علاج انتفائه ومطلق الحب الطبيعي، وإنما يعاقب على الكسبي بتعاطي أسباب حصوله، أو الاسترسال في الطبيعي.

١- أورده الألوسي في تفسيره، ج ٤، ص ٧١، بدون إسناد.

﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمُ مُدْبِرِينَ﴾ ٢٥ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ٢٦ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٧ ﴿

نصر المؤمنين يوم حنين وفي مواطن كثيرة

(سيرة) وسلاهم عن مفارقة من صعبت عليهم مفارقتها، وذكرهم نعمه بقوله: ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ﴾ على أعدائكم ﴿فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ﴾ في ثمانين غزوة حضر ﷺ بعضها دون بعض، ومن عد أقل من الثمانين اقتصر على المشاهير، كغزوة بدر وغزوة أحد وغزوة قريظة وغزوة النضير وغزوة خيبر وفتح مكة.

نذر المتوكل بمال كثير إن شفاه الله تعالى فشفاه، فسأل العلماء عن الكثير فاختلفوا عليه، فقيل: أسأل أبا الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن موسى الكاظم، وهو من ذرية علي وفاطمة، وهو محبوس في داره، فكتب إليه فأجابه في كتاب بأن يتصدق بثمانين درهما، ثم سألوه عن وجه ذلك فقال: عددنا تلك المواطن فبلغت ثمانين، والمراد ما يشمل السرايا والبعوث، وقيل: جميع ذلك سبعون، وفي البخاري ومسلم من حديث زيد بن أرقم: كانت غزواته ﷺ تسع عشرة غزوة، زاد بريدة في حديثه: قاتل في ثمان منهن. والمواطن: اسم مكان الإقامة أو زمانها، أو مصدر، وضعف الزمان بعض، فالمعنى: في أماكن الحرب، أو أزمنة الحرب، أو إقامات الحرب التي أقمتوها

للحرب، والأوّل أولى، ويدلّ على أنّ المواطن للحرب قوله: ﴿نَصَرَكُمْ﴾ وقوله: ﴿إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ...﴾.

﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ﴾ ذكر للنخاص بعد العام، وهو منصوب بـ«نَصَرَكُمْ» محذوف، أو عطف على «مَوَاطِنَ» إن جعلناه بمعنى أزمنة الحرب.

(نحو) وإن جعلناه أمكنة قدرنا: اذكر يوم حنين، إذ لا يعطف الزمان على المكان، ولا المكان على الزمان، لا يقال: جلست في المسجد ويوم الجمعة، ولا جلست يوم الجمعة وفي المسجد، بل يسقط العاطف لأنّ المتعلّق يصلهما بلا عطف، وأجاز أبو عليّ الفارسيّ العطف فيها، وكرهه بعض، والأقوال في عطف الزمان أو المكان على المصدر أيضا، وكذا غير المصدر، ولا يصحّ تقدير مضاف هكذا: وموطن يوم حنين، على قصد المكان في الموضعين، لأنّه إن قدر «موطن» منصوب على الظرفيّة فكيف ينصب على الظرفيّة وعامله من غير لفظه ومعناه؟ وهذا على المشهور ممنوع، وإن قدر: في موطن يوم، فكيف حذف المضاف المحرور مع الجارّ وينصب المضاف إليه؟ وإن قدر المضاف أوّلاً، أي: في أزمنة مواطن، صرنا في التقدير قبل الحاجة.

وحنين: واد إلى جنب ذي الحجاز، على ثمانية عشر ميلا بين مكّة والطائف، وعبارة بعض: بضع عشر ميلا، ومن قال: ثلاثة أميال اعتبر طرفه التالي لمكّة. ﴿إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ﴾ «إِذْ» بدل من «يَوْمَ» بدل شيء من شيء، لا بدل اشتغال كما قيل، ولا مانع من عطف مقيّد على مطلق، وذلك أنّ «يَوْمَ» معطوف على ما قبله، وهو مقيّد بالكثرة والإعجاب، ولا كثرة وإعجابا في المواطن الكثيرة، نحو: أكرم عمرا وزيدا إذا جاع، أو عمرا وزيدا الجائع.

(سيرة) ﴿فَلَمْ تَغْنِ﴾ تدفع ﴿عَنْكُمْ شَيْئًا﴾ من الضرّ، أو لم تغن عنكم غناء، روي أنّ صحابيا وهو سلمة بن سلامة بن رقيش أرسله ﷺ جاسوسا،

فسمع أميرهم مالك بن غوث يقول: «ما اجتمع اليوم أربعة في شيء إلا فرج الله» فأخبر رسول الله ﷺ بذلك وقال: والله لن يغلبنا عدوُّنا من قلة، وإن غلبونا فلغير القلة لأننا كثيرون، وكره النبي ﷺ قوله وخاف منه إذ فيه الاعتماد على الكثرة، وقال سعيد بن جبير: قاله الصديق، وأبعد منه قول من قال: إنه قاله النبي ﷺ، لأنه أبعد الناس عن هذا، لكن ربما يخطر بباله أو ببال الصديق كما هو شأن البشر لحظة فيغفل عن نفيه، فكان العقاب بالانهزام، والله أن يفعل ما يشاء، كما له أن يفعل ذلك بقول سلمة، بل لعل في قلوب الصحابة ذلك ولو لم ينطقوا به، أو في قلوب أكثرهم أو قليل، فأراد الله ﷻ أن يُبينَ لهم بالمشاهدة أنَّ الغلبة بالله لا بالكثرة.

(سيرة) وروي أنه ﷺ قال: «خير الأصحاب أربعة، وخير السرايا أربع مائة، وخير الجيوش أربعة آلاف، ولا تغلب اثنا عشر ألفاً من قلة»^(١)، وإنما قال ذلك لأنَّ قوله لا ينافي توكله وكانوا اثني عشر ألفاً، ألفان من أهل مكة وما يليها الذين أسلموا، وعشرة آلاف من المهاجرين والأنصار من المدينة وما يليها ومن التحق بهم في الطريق، وقيل: ستة عشر ألفاً، وعليه عطاء، وقال الكلبي: عشرة آلاف، ويجمع بأنهم أولاً عشرة آلاف ثم تلاحق الناس. فتح مكة في رمضان عام ثمانية وغزا غزوة حنين في أواخر رمضان وأوائل شوال المتصل به، والمشركون أربعة آلاف، وقيل: أكثر من عشرين ألفاً، وقتل منهم سبعون ومن المسلمين أربعة.

﴿وَصَافَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ﴾ أرض القتال كأنكم لم تجدلوا منها موقفاً، فهربتم لشدة الرعب إلى غيرها حتى وصل بعض منهزمكم مكة ﴿بِمَا رَحَّبْتُ﴾

١- رواه البيهقي في كتاب السير، (١٤٧) باب ما يستحب من الجيش والسرايا، رقم ١٨٤٨١.

ورواه أحمد في مسنده، كتاب مسند بني هاشم، رقم ٢٥٨٣. من حديث ابن عباس (م ح).

«مَا» مَصْدَرِيَّةٌ، والباء بمعنى مع، أي ضاقت مع سعتها، وذلك كناية عن كونهم مغلوبين، أو شبه أرض الغلبة عليهم بأرض الضيق بجامع عدم انشراح الصدر فيها بالوسع وبوقوع الهم.

﴿ثُمَّ وَلَّيْتُمُ الْمُذَبِّرِينَ﴾ أي تولَّيْتُمْ، فهو لازم، بمعنى: أعرضتُمْ، ولا حاجة إلى إبقائه على التعدية، وعليها يقدَّر: وَلَّيْتُمُوهُمْ أَدْبَارَكُمْ، فالهاء مفعول أوَّل أو ثان، أي جعلتُم أَدْبَارَكُمْ تالية لهم، أو جعلتُمُوهم تالين أَدْبَارَكُمْ، كقوله تعالى: ﴿فَلَا تُكَلِّمُوا الْآدْبَارَ﴾ (سورة الأنفال: ١٥).

(سيرة) وذلك أَنَّ أَخْفَاءَ مِنَ النَّاسِ لَمَّا رَأَوْا كَثْرَةَ الْمُسْلِمِينَ سَارَعُوا وَهُمْ شَبَّانٌ لَا لِبَاسَ لَهُمْ مِمَّا يَمْنَعُ النَّبْلَ فَرَشَقَهُمْ قَوْمٌ حَذَّاقٌ بِالنَّبْلِ، فَانْهَزَمُوا وَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ عليه السلام إِلَّا عَمُّهُ الْعَبَّاسُ وَابْنُ عَمِّهِ أَبُو سَفْيَانَ بْنِ الْحَرْثِ، وَالْحَرْثُ قِيلَ هُوَ أَكْبَرُ أَعْمَامِهِ، وَأَبُو سَفْيَانَ هَذَا أَخَذَ بِلِجَامِ بَغْلَتِهِ، وَقِيلَ: الْعَبَّاسُ، وَقِيلَ: بَقِيَ مَعَهُ الْعَبَّاسُ وَأَبُو سَفْيَانَ بْنِ الْحَرْثِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَفِي مُسْلِمٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمَطْلُبِ: «شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَوْمَ حَنْزَلٍ فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَبُو سَفْيَانَ بْنِ الْحَرْثِ بْنِ عَبْدِ الْمَطْلُبِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَلَمْ نَفَارِقْهُ» وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءُ أَهْدَاهَا لَهُ صلى الله عليه وآله وسلم فَرَوْهُ بْنُ نَفَاثَةَ الْجَذَامِيِّ، وَلَيْسَ هَذَا فِي الْبُخَارِيِّ. وَيُرْوَى أَنَّ مَعَهُ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ وَابْنُ عَمِّهِ أَبَا سَفْيَانَ بْنِ الْحَرْثِ وَابْنُهُ جَعْفَرٌ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَرَبِيعَةُ بْنُ الْحَرْثِ، وَالْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَيُّمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَقَتْلَ صلى الله عليه وآله وسلم عَنْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ صلى الله عليه وآله وسلم، وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهَذِهِ مَكْرَمَةٌ عَظِيمَةٌ:

تلك المكارم لا قَعْبَانٍ مِنْ لَبَنِ شَيْبًا عَمَاءَ فَصَارَا بَعْدُ أَبَوَالَا

وثبت معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهم عشرة، قال العباس:

نصرنا رسول الله في الحرب تسعة - وقد فرّ من قَدْ فرّ منهم وأقشعوا
وعاشرنا لأقوى الحمام بنفسه - بما مسّه في الله لا يتوجّع

وقيل: مائة وثلاثة وثلاثون من المهاجرين، وسبعة وستون من الأنصار،
ويجمع بأنّ العباس وأبا سفيان وعليّاً ثبتوا معه والباقيين بَعُدُوا عَنْهُ، قليلاً ولم
يفرّوا، وإنما أسلم أبو سفيان وخلص إسلام العباس يوم الفتح.

(سيرة) وحضر ﷺ ببغته لشجاعته إذ لا تصلح للكرّ والفرّ، وكان
يواجهها إلى جهة العدو، وتزول الجبال ولا يزول، وقال للعبّاس: «صَحَّ
بالناس» وكان يُسمع من ثمانية أميال، فنادى: «يا عباد الله يا أصحاب الشجرة!
يا أصحاب سورة البقرة!» وأراد بأصحاب الشجرة أهل الحديبية: ﴿لَقَدْ رَضِيَ
اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ (سورة الفتح: ١٨) وبأصحاب
البقرة المؤمنين في قوله تعالى: ﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ
وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ (سورة البقرة: ٢٨٥) وقيل: الحافظين لسورة البقرة وكانوا رؤساء
الصحابة قليلين، وهو الصحيح، نادى هؤلاء تذكيراً للنعمة، وتلويحاً إلى أنّه من
هذه صفته لا يليق به الفرار، والدعوة في الأنصار: «يا معشر الأنصار! يا معشر
الأنصار!» ثم خصّت الدعوة في بني الحرث بن الخزرج: «يا بني الحرث بن
الخزرج! يا بني الحرث بن الخزرج!» ولمّا نادى أقبلوا مسرعين بمِرّة قائلين لبّيك
لبّيك، فنزلت الملائكة والتقوا مع المشركين، فقال رسول الله ﷺ: «الآن حين
حمي الوطيس» أو «هذا حين حمي الوطيس» وهو التنور أو المقلّي، كناية عن
شدّة الحرب، ولم يقله أحد قبله، وفيه تلويح إلى أوطاس، وهو الوادي الذي هو
فيه، والمعنى: شدّة الحرب، جمع وطيّس كأيمان ويمين، واستعار لشدّة الحرب
حمي الوطيس، وكان يقول: «أنا النبيّ لا كذب، أنا ابن عبد المطلب!» «اللهم
أنزل نصرتك!» وأخذ ﷺ كفّاً من حصباء أو من تراب فرماهم بها، وقال:

«انهزموا ورب الكعبة» بفتح الزاي، فما من أحد منهم إلا ملأ عينيه من التراب، أخذ القبضة واستقبل وجوههم وقال: «شاهت الوجوه» فرماهم.

﴿ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ﴾ رحمته طمأنينة بمشاهدة أمانة النصر في شأن من لم يهرب، ومشاهدة الملائكة في شأنه ﷺ، واستحضار أن وعد الله حق في حقّ المنهزمين، سمّاها سكينته لأنهم يسكنون بها ويأمنون، وهي سبب للسكون وزوال الاضطراب والخوف عن المؤمنين، وبالنسبة إليه ﷺ السكينة: منع عروض الخوف ﴿عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أعاد «على» بيانا للفرق بين حال رسول الله ﷺ وحال المؤمنين، فإنه لم يضطرب ولم يقلق فإنزال السكينة عليه إبقاؤه على أمنه، وعلى المؤمنين إزالة خوفهم واضطرابهم، ورجوعهم من الانهزام، والمؤمنون: من بقوا معه ومن بعد عنه ومن فرّ، وقيل: المراد بالمؤمنين: الذين بقوا معه، وإعادة «على» لما فيهم من خوف، أو لتقوية إنزال السكينة فيهما، والمراد: إنزالها على المؤمنين، وذكر الرسول للتبرك.

ولما رجعوا للقتال أعانتهم الملائكة كما قال ﷺ: ﴿وَأَنْزَلَ جُنُودًا﴾ ملائكة ﴿لَمْ تَرَوْهَا﴾ بأبصاركم ورآها المشركون ليدّلوا، وحجب الله عنها أبصاركم لئلا تتكلوا عليها، وهي خمسة آلاف ﴿يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ﴾ (سورة آل عمران: ١٢٥) قاله سعيد بن جبير، ولعله قياس على يوم بدر، وقيل: ثمانية آلاف ﴿أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ﴾ (سورة آل عمران: ١٢٥) فالخمسة والثلاثة ثمانية، وقيل: ستة عشر ألفا.

(سيرة) قال سعيد بن المسيب: حدثني رجل من المشركين أسلم: إنا سقنا المسلمين ولم يحكثوا حلب شاة ولما انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء تلقانا رجال بيض الوجوه، فقالوا: شاهت الوجوه ارجعوا، فرجعنا فركبوا أكتافنا، قال البراء بن عازب: «عدد العسكرين عسكر المؤمنين اثنا عشر

ألفا وعدد الكفار أربعة آلاف، والذي لا إله إلا هو ما ولّى رسول الله ﷺ قط، ورأيته وأبو سفيان أخذ بركابه، والعبّاس أخذ بلجام بغلته لدلول، ويقول: "أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب!"، ويركض نحو العدو. وما مرّ أنفا عن سعيد بن المسيب يَدُلُّ على أنَّ الملائكة قاتلوا يوم حنين، بل روي عنهم أنهم قاتلوا، وقيل: ما قاتلوا بل أربعوا المشركين وألقوا في قلوب المؤمنين الخواطر المحسنة.

(سيرة) وصحّحوا أنَّ الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر، وعن شيبة بن عثمان: استدبرت رسول الله ﷺ يوم حنين أريد قتله بطلحة بن عثمان وعثمان بن أبي طلحة قتلا يوم أحد، فأطلعه الله ﷻ على ما في نفسي، فالتفت إليّ فضرب في صدري فقال: «أعيزك يا الله يا شيبة» فأرعدت فرائصي فنظرت إليه وهو أحبُّ إليّ من سمعي وبصري، فقلت: أشهد أنك رسول الله قد أطلعك الله تعالى على ما في نفسي، ولَمَّا انهزم المشركون بوادي حنين أدبروا ونزلوا بأوطاس، وبها عيالهم وأموالهم، قد ساقوها معهم ليشتدُّوا في القتال، أرسل أبا عامر الأشعري على جيش إليهم وقاتلوهم، وهرب أميرهم مالك بن غوث إلى الطائف، وتحصَّن فيه، وأخذوا ماله ومال غيره، وأسروا ستة آلاف وقتل في ذلك أمير المؤمنين^(١) أبو عامر رضي الله عنه، وحاصر ﷺ الطائف بقية شوال، ولَمَّا دخل ذو القعدة ارتحل عنهم. وعمائم الملائكة يوم حنين عمائم حمر مرخاة بين أكتافهم.

﴿وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالقتل من المسلمين، قيل: ومن الملائكة، قال رجل من بني نضر يقال له شجرة للمؤمنين: «أين الرجال البيض وعليهم

١- كذا في النسخ ولعله يريد أمير الجيش لوجوده ﷺ معهم وهو أولى بذلك.

ثياب بيض؟ والخيل البلق؟ ما كنّا نراكم فيهم إلا كهيئة الشامة، وما قتلنا إلا بأيديهم» فقال ﷺ: «تلك الملائكة» فإن صحَّ الحديث فظاهره أنَّ الملائكة قاتلوا يومئذٍ، ويحتمل أنَّ المراد بالقتل إعانة القاتل المؤمن بظهورهم ظهوراً يرفع المشركين.

وهُزم المشركون وأسر منهم ستة آلاف بين النساء والصبيان، وعن سعيد بن المسيّب أصابوا ستة آلاف صبيٍّ، ويروى أنَّهم أخذوا منهم اثني عشر ألف بعير، ومن الغنم ما لا يحصى، وأسلم قوم منهم أتوا رسول الله ﷺ فقال: هؤلاء المأسورات أخواتك وخالاتك وعمّاتك، يعنون من الرضاع لأنَّ هؤلاء المشركين المحاربين هم ثقيف وهوازن، وكان هوازن قوم حليلة السعدية مرضعته ﷺ، وهو أعمُّ من بني سعد فخيرهم بين هؤلاء والأموال فاختراروا هؤلاء النساء والصبيان لأنَّهم أحبُّ من المال إليهم، ولئلاَّ يعيروا لو اختاروا المال، فقال: «أما ما لي ولبي هاشم فقد تركته لكم» ونادى مناديه من ترك سهمه أعوضه ممّا يفتح الله، فتركوا سهامهم بلا عوض إلاَّ عينة فبعوض، وقال رسول الله ﷺ: «ارفعوا إليَّ عرفاءكم فإنّي لا أدري من رضي ممّن لم يرض» ففعلوا ولم يعط الأنصار وأعطى رجالاً من قريش المائة من الإبل كأبي سفيان بن حرب، والحرث بن هشام، وسهل بن عمرو، وصفوان بن أمية، وعيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، ولم يتمّ لعبّاس بن مرداس مائة، فقال الأبيات المشهورة: أتجعل نهبي...^(١) فأتمّها، وقال رجال من الأنصار: يغفر الله لرسول الله ﷺ يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، فجمع الأنصار وحدهم في قبة من جلد، فقال: «بلغني عنكم قول كذا» فقالوا: يا رسول الله قاله شبّان لا ذووا الرأي منّا، فقال ﷺ: «أعطي رجالاً حديثي عهد بالإسلام

١- راجع سيرة ابن هشام، ج ٤، ص ١٤٦. (دار إحياء التراث العربي، ١٩٩٤).

أَتَأْلَفُهُمْ، أَفَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْمَالِ وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ وَهُوَ خَيْرٌ؟» فَقَالُوا: رَضِينَا، وَقَالَ: «سَتَجِدُونَ بَعْدِي أَثَرَةَ شَدِيدَةٍ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْخَوْضِ» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَمْ نَصْبِرْ، وَقَالَ: «أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضَلَالًا فَهَدَاكُمْ اللَّهُ تَعَالَى بِي، وَمَفْتَزِقِينَ فَجَمَعَكُمْ اللَّهُ بِي، وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمْ اللَّهُ بِي، وَأَذَلَّةً فَأَعَزَّكُمْ اللَّهُ تَعَالَى بِي» وَكَلَّمَا قَالَ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْنٌ، وَقَالَ: «لَوْ شِئْتُمْ لَقَتُمُ: طَرْدُكُمْ قَوْمَكَ قَاوِينَكَ، وَخَذْلُوكَ فَنَصَرْنَاكَ، وَكَفَرُوا بِكَ وَآمَنَّا بِكَ» فَقَالُوا: لَا نَقُولُ، الْمَنَّةُ لِلَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ ﷺ عَلَيْنَا، وَقَالَ: «لَوْلَا الْهَجْرَةُ لَكُنْتُ أَمْرَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيَا أَوْ شَعْبًا لَسَلَكَتُ وَادِي الْأَنْصَارِ أَوْ شَعْبَهُمْ، الْأَنْصَارُ شَعَارُ وَالنَّاسُ دَثَارُ»^(١). ﴿وَذَٰلِكَ﴾
التعذيب بالأسر والسبي والجروح والإيذاء ﴿جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ لَا يَنْقُطِعُ، فَلَهُمْ عِقَابَانِ إِلَّا مَنْ تَابَ ﴿ثُمَّ يُتُوبُ اللَّهُ﴾
بِالتَّوْفِيقِ لِلْإِسْلَامِ ﴿مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ﴾ مِنْهُمْ، وَالتَّعْذِيبُ بِالْأَسْرِ
وَالْإِيْجَاعِ وَالْجُرُوحِ لَا يَنَافِي التَّوْفِيقَ، وَتُوبَةُ اللَّهِ تَطْلُقُ عَلَى التَّوْفِيقِ وَعَلَى قَبُولِ
تُوبَةِ الْعَاصِي ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ﴾ لِمَنْ تَابَ ﴿رَحِيمٌ﴾ لَهُ بِالْجَنَّةِ وَمَا دُونَهَا.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عِيلَةً فَسَوْفَ يُعِينِكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾^(٢٨)

تحريم دخول المسجد الحرام على المشركين

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ نَادَاهُمْ لِيَتَحَفَّظُوا عَلَى مَا يَذْكُرُ مِنَ الْحُكْمِ بَعْدَ

١- تقدم تخرجه في آية ٦٣ من سورة الأنفال، ص ٣٦١، من هذا الجزء.

النداء ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ مصدر، أي: ذوو نجس، أو وصف فيكون على التشبيه، أي كنجس، أي كشيء نجس، كحسن الشيء فهو حسن، فهم كالعذرة والبول في النجاسة، أو أفرد على أن أصله مصدر بلا تشبيه كعدل، والآية شاملة لأهل الكتاب.

(فقه) وقيل بطهارة بلل أهل الكتاب إلا ما ينجس من غيرهم إن أعطوا الجزية، وقيل: ولو لم يعطوها، وقيل بكراتها، وعن ابن عباس: أبدان المشركين نجسة كالكلب والخنزير ولو غسلوا، وقيل: نجسة لأنهم لا يجتنبون الأنجاس ففيه الحكم بالغالب، فلو غسلوا أو جانبوا النجاسة لكانوا طاهرين، كالدجاجة لما غلب أكلها الأنجاس حكم بنجاستها حتى تحبس ثلاثة أيام، وقيل: لا ينجس من المشرك ولو غير كتابي، أو كتابياً محارباً إلا ما ينجس من غيره، وأن الآية في خستهم بالشرك سمّاها نجساً، وهو مذهب جمهور قومنا، فيجتنبون كما تجتنب الأنجاس، وعن الحسن بن صالح والزيديّة من الشيعة من صافح مشركاً توضاً، قال رسول الله ﷺ: «من صافح مشركاً فليتوضأ أو ليغسل كفه»^(١). وأو منه ﷺ للتخيير، واختار التوضؤ وهو بعد غسل الكف. وروي أن جبريل استقبل رسول الله ﷺ فناوله يده فلم يقبلها، فقال: «يا جبرائيل ما منعك أن تأخذ بيدي؟» فقال: إنك أخذت بيد يهودي فكرهت أن تمسّ يدي يدا قد مستها يد كافر، فدعا ﷺ بماء فتوضأ فناوله يده فتناولها.

والآية في حصر المشركين في النجس حصر موصوف على صفة حصراً إضافياً منظوراً فيه إلى الطهر، أي هم نجسون لا طاهرون، [قلت:] وَوَهُمَ الْفَخْرُ إذ قال: المعنى لا نجس من الناس إلا مشرك، وإنما ذلك لو قال: إنما النجس

المشركون. ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ نهي عن قربه تأكيدا في النهي عن دخوله، وكذا سائر مساجد الإسلام قياسا عليه، ولأنه أمامها، أي لا تتركوهم للدخول لخبثهم بالشرك وبالنجاسة.

(فقه) ولا يدخل المشرك مسجدا من مساجد المسلمين ولو ذمياً يعطي الجزية، ولو غسل النجس والثياب، قال بعض: إلا يأذن مسلم، والمذهب أنه لا يجوز للمسلم أن يأذن له في دخول مسجده ولا مسجد قومنا، ولا يحل أن نتركهم يدخلون مسجده ولا مسجد قومنا. أو قرب المسجد الحرام دخول الحرم، فإن أرسلوا للإمام أرسل إليهم رسولا إلى خارج الحرم، أو خرج إليهم، وإن دفن مشرك في الحرم قلع إلى الحل ولو ذمياً أو معاهدا، وأجاز أبو حنيفة وأهل الكوفة دخول المعاهد والذمي الحرم، ويدخل المشرك الحجاز لأمر كتجر بالإذن، ولا يقيم أكثر من ثلاثة أيام.

وعزم عليه السلام على إجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب ومات قبل إجلاتهم، وفي مسلم عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلماً»^(١). وروي أوصى فقال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»^(٢). ولم يتفرغ لذلك أبو بكر وأجلاهم عمر وأجل لمن يدخله لتجر ثلاثة أيام، قال ﷺ: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» رواه مالك مرسلًا. وفي مسلم عن جابر عنه ﷺ: «إن الشيطان قد يسر أن يعبد المصلون في جزيرة العرب»^(٣).

١- رواه الترمذي في كتاب السير، (٤٣) باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى، رقم ١٦٠٦.

ورواه مسلم في كتاب الجهاد والسير، رقم ٣٣١٣، من حديث عمر.

٢- رواه مالك في كتاب الجامع، رقم ١٣٨٨، من حديث ابن شهاب (م ح).

٣- رواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة، رقم ٥٠٣٠. والترمذي في البر والصلة، رقم

وجزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول، ومن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام عرضاً، وقيل: ما بين اليمامة واليمن أنجد، والمدينة الشريفة كلها حجازية، وقيل: جلها حجازي ونصفها يمامي، وقال ابن الكلبي: الحجاز ما بين جبل طيء وطريق العراق، وعن سعيد بن عبد العزيز: ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراق إلى البحر. وقيل: المسجد الحرام: هو الحرم، لقوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (سورة الإسراء: ١) وقد أسري به من بيت أم هانئ، لكن قد قيل أيضاً: من تحت الميزاب، فيجمع بأنَّ الإسراء منه ثمَّ من بيتها، وزعم أبو حنيفة أنَّ المراد منعهم عن الحجِّ والعمرة.

﴿بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ أي بعد انسلاخ تسعة من الهجرة وهو عام نزول السورة والنداء بالبراءة في الحجِّ، وقيل: عام حجة الوداع، وانسلاخ عامهم: تمام ذي الحجة من سنة تسع، أو سنة عشر، وهي سنة حجة الوداع، ويدلُّ على أنَّ المراد بالمسجد الحرام الحرم كله لا المسجد قوله تعالى: ﴿وَأَن خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ لأنَّهم لا يخافون بعدم دخول المسجد فقط، فإنَّه إذا منعوا منه فقط دخلوا بأموالهم الحرم وأسواقه ومواسمه، وأيضاً سُمِّي الله الحرم المسجد الحرام في قوله: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾ (سورة الإسراء: ١) مع أنَّه سري من بيت أم هانئ، لكن ليس إجماعاً بل فيه قول من الحجر الخطيم. والعيلة: الفقر، خافوا الفقر بقطع المشركين عن الحرم. وفضل الله: عطاؤه. وقد أرسل السماء عليهم مدراراً وأسلم أهل جدة وصنعاء وهي قاعدة اليمن، وجرش وهو موضع باليمن، وتبالة وهي بلدة حصينة فيه، فحملت إليهم

الأرزاق من هذه البلاد وغيرها، وفتحت البلاد وكثرت الغنائم والجزية وتوجه الناس إليهم من كل فج عميق، وقيد بالمشيئة ليتحققوا أن الأمر إلى الله، ويقصروا آمالهم عليه، وأنه لا واجب عليه وكل نعمة فضل منه، وأنه إن شاء أعطى هذا ومنع هذا، أو أعطى عاما دون عام، وأخبرهم أنه ﴿عَلَيْمٌ﴾ بأحوالهم، من يصلح للإعطاء ومن لا يصلح، ﴿حَكِيمٌ﴾ في إعطائه ومنعه. وسلاهم أيضا من مفارقة أحبائهم من المشركين وعن خوف العيلة بالجزية أيضا في قوله:

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٣١﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ غَرْبًا ابْنُ اللَّهِ وَالنَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلْنَاهُمْ اللَّهُ أَنْبِيَّ يُفَكِّكُونَ ٣٢ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٣٣ بُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ٣٤ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الَّذِينَ كُفِرُوا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ٣٥﴾

قتال أهل الكتاب لشركهم وفساد عقيدتهم

﴿قَاتِلُوا﴾ يا محمد وأصحابه ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ فمن أول السورة إلى هذا في المشركين من العرب، واستأنف هنا كلاما في اليهود والنصارى المشركين أهل كتاب. نزلت الآية فغزا تبوك وصالحهم بمال يعطونه وهم نصارى، قال الكلبي: نزلت في قتال قريظة والنضير وهم يهود

فقاتلهم وأعطوا الجزية، وهي أوّل جزية، فهذه ومال تبوك من فضله الذي يغنيهم به. وإنما نفى عنهم الإيمان لأنهم لا يؤمنون بالنيء ﷺ.

وكفرت النصارى بأنبياء اليهود، واليهود بعيسى، واليهود يعتقدون أنّ الله جسم وأنّه استوى على العرش استواء معقولا، ويقولون: إنّهُ على صورة الإنسان، وأنّ عزيز ابن الله، والنصارى يقولون بحلول الألوّهية منه في عيسى ومريم، وأنهما إلهان، أو هو ابن الله، ويقول النصارى: تبعث الأرواح دون الأجسام، ويقولون هم واليهود: لا أكل ولا شرب في الجنة ولا نكاحا، وذلك كلّهُ إشراك، ويقول اليهود: لا يدخل الجنة إلاّ اليهود، يعنون لا يدخلها النصارى وهذه الأئمة، وتقول النصارى: لا يدخلها إلاّ من كان نصارى أي لا تدخلها هذه الأئمة واليهود، وقالت اليهود: ﴿لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً﴾ (سورة البقرة: ٨٠)، فإيمان من هؤلاء صفاته كلا إيمان بالله واليوم الآخر، فإنّ الإيمان بالشيء على غير ما هو عليه غير إيمان به وإنكار له.

﴿وَلَا يَحْرُمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ كالخمر والخنزير والربا، ورسوله هو سيّدنا محمد ﷺ، أو الجنس، أي كلّ لا يحرم ما حرّم الله ورسوله، ولَمَّا جاء ﷺ خالفوه، ويجوز أن يراد برسول الله ما يشمل رسلهم وسيّدنا محمدا ﷺ، والوجهان لا يليقان بالسياق، وقيل: ولا سيما بالحق فإنّ ما قبل هذا في رسول الله ﷺ قوله: ﴿وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ﴾ فيه أيضا، وفيه أنّ هذا ظاهر في عموم الحقّ قبله ﷺ ومعه ﷺ.

والحقّ: الصواب عند الله، وقيل الحقّ: الله، وقيل المراد: دين أهل الحقّ، وقيل الدين: الطاعة، والحقّ: الله، ويجوز أن يراد بالحقّ الثابت، والإضافة للبيان، أي ديننا هو الثابت الذي لا ينسخه دين، وأمّا أن يراد دينهم الحقّ الذي جاء

به أنبيائهم وديننا ففيه إنما نقاتلهم على مخالفة ديننا لا على مخالفة دين نبيئهم، نعم نبيئهم يأمرهم بالإيمان بنبيئنا ﷺ.

﴿مَنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ اليهود والنصارى، والصابون داخلون في اليهود والنصارى، وكذا السامريّة، وذلك بيان للذين لا يؤمنون ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا﴾ يعطوكم ﴿الْجِزْيَةَ﴾ من أنفسهم بالإذعان لها، وليس إحضارها فتقبض فإنّها تعطى آخر العام، وقيل: أوّل العام التالي لعام عقدها وابتداء العام حين عقدت.

(لغة) والجزية: فِعْلَةٌ للهيئة، من جَزَى إذا قضى ما عليه، ويقال: جَزَى دينه إذا قضاه، ومنه: ﴿لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ (سورة البقرة: ٤٨)، وقيل: سُمِّيت لأنها جزاء الكفر، أي عوقبوا بها لكفرهم، فهي من معنى المجازاة، وقيل: لأنها تجزي عن دمائهم، أي تكفي عن قتل، فهي من معنى الإجزاء، يقال: فلان يجزي أي يكفي، وقيل: من معنى المجازاة لكفنا عنهم القتال، أو لأنها جزء من المال مفروض، وعليه تكون الباء عن همزة، وقيل: معرّب من كزيت وهو الخراج بالفارسية، [قلت:] ولا يجوز هذا، لأنّ الأصل عدم كون اللفظ معرّباً إلّا ما قام دليله، وعلى كلّ حال هي في الأصل مصدرٌ أطلقت على مقدار من الخراج.

﴿عَنْ يَدٍ﴾ متعلّق بمحذوف حال من الجزية، و«يَدٌ»: انقياد، أي ثابتة عن انقياد، أو يقدرّ خاصّاً أي صادرة عن يد، أو صادرة أو ثابتة عن ذلّ منهم، أو عن إناعام منكم بقبولها، أو عن قهر عليهم، أو عن حضور ونقد، أو عن غنى، وهو وجود ما يعطي، ومن لم يجد فلا عليه، وقيل: يجبر عليها لأنّه قادر على التوحيد، فلو وحّد لسقطت عنه. وضعف إلبائه في الشمس ملطّحاً بالعسل أو اللبن. وقيل: إن قدر على الكسب قهر عليها، وهو قول الشافعيّ. ومن الذلّ

والانقياد الذي تضمنته معاني «يَد» مجيئهم بها، وعدم تأجيلها بعد حلول وقتها، ولا يقولون للإمام: أرسل من يقبضها.

﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ أذلاء، تأكيداً لقوله: ﴿عَنْ يَدٍ﴾ إذا فسّر اليد بالذلّ، فالأولى أن لا تفسّر بالذلّ، وجعل ابن عباس لقوله: ﴿صَاغِرُونَ﴾ معنى على حدة، هو أن يضرب في عنقه، وقيل: يؤخذ بتليبيه، ويهز، أو يقال: أعط الجزية يا ذمي، وقيل: يؤخذ بلحيته وتضرب لهزمته، ويقال: «أد حقّ الله تعالى يا عدوّ الله». وفي قبولها وإهانتهم بذلك إمهال لهم لعلهم يتفكّرون في المدّة، وينظرون في كتبهم فيعرفون الحقّ معه ﷺ، وليست الجزية إقراراً لهم على كفرهم كما زعم بعض، ولعلّ مراد قائله أنها عوض عن القتل والاسترقاق الواجبين، فتكون مثل إسقاط القصاص بعوض الدية، وهي عقوبة على الكفر مثل الاسترقاق أو هي لنفع المسلمين، وقيل: قبلت منهم حرمة آبائهم الذين على الحقّ، وقيل: ليتوجّعوا بما يعاملون به فيتركوا الكفر إلى الإيمان.

(فقه) وجاءت السنّة بأخذ الجزية عن المجوس، قال ﷺ: «سنّوا بالمجوس سنّة أهل الكتاب في الجزية» أي لا في النكاح والذباح وأخذها عن مجوس هجر كما شهد به عبد الرحمن بن عوف لعمر حيث توقف في المجوس، وقال مالك والأوزاعي: تؤخذ من كلّ مشرك، وفي امتناع عمر من أخذ الجزية من المجوس حتّى شهد عبد الرحمن بن عوف أنّه ﷺ أخذها منهم دليل على أنّ رأي الصحابة كان على أنها لا تؤخذ من كلّ مشرك، وأنّفت الصحابة على أنّها تؤخذ من المجوس، وفي البخاري: «ما أخذ عمر الجزية عن المجوس حتّى شهد عبد الرحمن بن عوف أنّ رسول الله ﷺ أخذها من مجوس هجر»^(١).

١- رواه البخاري في كتاب الجزية والموادعة، (١) باب الجزية والموادعة مع أهل النعمة... رقم

ويروى أنه شهد له عن رسول الله ﷺ أنه قال: «سَنُوا بِهِمْ سَنَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ»^(١)، أي في الجزية وصرَّح بها في رواية، والحديث في الموطأ «أنه ﷺ أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأنَّ عمر أخذها من مجوس فارس، وأنَّ عثمان أخذها من البربر»^(٢). واتَّفَقوا على تحريم ذبائحهم ونسائهم، وأنها لا تؤخذ من المرتد.

(فقه) وتؤخذ الجزية عن أهل الكتاب والمجوس، ولو كانوا عرباً، وقال أبو يوسف: لا تؤخذ من العربي كتابياً أو مشركاً، وتؤخذ من العجمي كتابياً أو غيره، وقال أبو حنيفة: تؤخذ من أهل الكتاب ولو عرباً، ولا تؤخذ من مشركي العرب، وهو مذهب الشافعي، ومن دخل من المشركين في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل أخذت منه الجزية، وحلت ذبائحهم ونسائهم، وأمَّا بعد التبديل أو النسخ بمجيء سيدنا محمد ﷺ فلا تقبل عنهم الجزية، ولا تحل ذبائحهم ولا نسائهم، ومن احتمل الدخول قبل أو بعد أخذت عنه الجزية حقناً للدماء على الأصل، ولم تحل ذبائحه ونسائه احتياطاً.

(فقه) ومنهم نصارى العرب تنوخ وبهراء تغلب أخذ عمر جزيتهم وحرَّم ذبائحهم، وعنه ﷺ: «الجزية دينار على كلِّ عاقل بالغ». وعن أبي حنيفة: على الفقير اثنا عشر درهماً، والأوسط أربعة وعشرون، والغني ثمانية وأربعون، أربعة دراهم في كلِّ شهر، وذلك في كلِّ سنة، وعن عمر أنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الفضة أربعين درهماً، ومع

١- رواه مالك في كتاب الزكاة، (٢٤) باب جزية أهل الكتاب والمجوس، رقم ٤٢ من حديث عمر.

٢- رواه مالك في كتاب الزكاة، (٢٤) باب جزية أهل الكتاب والمجوس، رقم ٤١. من حديث ابن شهاب.

ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيَّام^(١)، رواه مالك في موطئه، ففي كل دينار عشرة دراهم، وعن الزهري أنه عليه السلام صالح عبدة الأوثان إلا من كان من العرب، قلت: ليس ذلك جزية بل صلح، فلا حجة فيه لمالك، وقيل: تؤخذ من العرب الكتابيين.

وإنما لم تقبل عن العرب لأنهم أعرف به عليه السلام وأفهم، إذ هو فيهم ومنهم، وبلغتهم يتكلم، ودلت الآية على أنه إن كانوا لا يعطونها إلا بكره وشدة قوتلوا.

وإنما قبلت من الجحوس لأنَّ لهم شبهة كتاب، كما روي عن علي أنه كان لهم كتاب يدرسونه فأصبحوا وقد رفع، وروي أنهم أسرعوا في إهانتهم فعوجل بالرفع، ويؤخذ منهم ما يؤخذ من اليهود، وذكر بعض أنه إذا قبل أهل الجزية الزيادة على الدينار فعلى المتوسط ديناران، وعلى الغني أربعة، وأن الغني من له عشرة آلاف درهم، والمتوسط من له مئتا درهم إلى أقل من عشرة آلاف، والفقير من لا يملكهما.

ولا جزية على شيخ فإن وزم من وصي وامرأة ومملوك وأعمى ومفلوج، وراهب لا يخالط الناس، وقيل: تؤخذ منهما، وقال أبو يوسف: تؤخذ من المفلوج، والمذهب أخذها من الأعمى، وقوله عليه السلام: «الجزية دينار على كل عاقل بالغ» دليل على أنه لا جزية على طفل ومجنون، ولم يفرق بين الغني والفقير، وكذا أمر عليه السلام معاذ أن يأخذ من أهل الجزية ديناراً من كل محتلم، أو عدله من المعافر وهي ثياب تكون في اليمن، رواه أبو داود.

١- رواه مالك في كتاب الزكاة، (٢٤) باب أهل الكتاب والجحوس، رقم ٤٣، من حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب.

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ﴾ قاله بعض متقدميهم ونسب إليهم مطلقا لرضاهم عن قائله، كما نسب إليهم قتل الأنبياء لرضاهم عن قتلهم. وعدم اللعن والتبري رضى.

(سبب النزول) وعن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس قال: سلام بن مشكم ونعمان بن أبي أوفى وشاش بن قيس ومالك بن الصيف لرسول الله ﷺ كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا ولا تزعم أن عزير ابن الله؟ فنزلت. وقيل: قاله فحاص بن عازوراء وحده ورضوا به، وهو القائل ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ (سورة آل عمران: ١٨١) وعلى كل حال لم ينكر اليهود ذلك حين نزلت مع أنهم في غاية التكذيب، ولو أنكروه لم يُفد إنكارهم مع إخبار الله ﷻ به عنهم، وكذا عادة اليهود والنصارى يبدلون ما في القرآن إلى غيره، ويروون غيره عن كتبهم لينسبوا الكذب إلى القرآن.

(قصص) أعرض اليهود عن التوراة فرفعت مع التابوت من صدورهم، أو رفعت لقتل "بخت" من قرأها، وهرب عزير إلى العراق لم يقتله لصغره، ولما رجع بعد مائة سنة مات فيها^(١)، صلى مبتهلا فدخل جوفه نور من السماء فعادت إلى قلبه، وقيل: شربها من إناء ناوله ملك له، ورجعت مع التابوت، أو وجدها مدفونة في كرم أخبرهم رجل عن أبيه عن جدّه به فيها، وقابلوا ما يقرأ عزير ولم يجدوا تغييراً، وقالوا: ما ذاك إلا لكونه ابن الله، قال لمولاة مُقْعَدَةَ عَمِيَاء في داره: أنا عزير، فقالت: إن صدقت فادع الله لي فدعا فأبصرت ومشت إلى كرم معه فأخبرتهم بموضع دفنت فيه التوراة، فأخرجوها، وأيضاً أبصرت علامة بين كتفيه فعرفته.

١- يشير الشيخ رحمه الله إلى قصة عزير في سورة البقرة الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه، آية ٢٥٩.

(لغة) و«عُزَيْرٌ» مبتدأ خبره «ابنٌ»، وهو عجميٌّ ولذا لم ينوَّن، وإنما لا ينوَّن العلم إن كان ابن تابعا، وقيل: عربيٌّ فلم ينوَّن على لغة من يحذف التنوين للساكن بعده لشبه النون بالواو، ولا حاجة إلى دعوى أن «ابنٌ» تابع لـ«عُزَيْرٌ» والخبر محذوف، أي نبئنا أو إمامنا أو معبودنا. وأمَّا ألف «ابن» فيكتب في القرآن ولو كان بين علمين تابعا لأولهما، كما كتب في عيسى ابن مريم، والمسيح ابن مريم بألف، ويردُّ هذه الدعوى أنها توجب إثبات النبوة، لأنَّ التصديق أو التكذيب راجع إلى الخبر لا إلى قيد المبتدأ، وإذا قلت: زيد بن عمرو قائم، سلَّمت أنَّه ابنه، والكلام إنَّما هو في القيام، قلت: إنَّما ذلك في غير ما ذكر بالقول فهنا نسب إليهم إثبات النبوة والخبر.

﴿وَقَالَتِ الْنَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ مبتدأ وخبر، فليكن عزير ابن الله كذلك تبادرا لا لزوما، قالوا ذلك لاستحالة ولد بلا أب عادة، أو لَمَّا رأوا من معجزاته، أو وجدوا في الإنجيل أو غيره أنَّه ابن الله سبحانه بمعنى قُرب الشرف، فتوهَّموا باللفظ، قالت يعقوبيةٌ لعنهم الله: ذلك لأنَّه بلا أب، وإبراء الأكمه والأبرص، وإحياء ما ليس حيًّا، وفيه أنَّ آدم عليه السلام لا أب له ولا أم، والإبراء والإحياء بالله على يده، ألا يروونه يصليُّ الله داعيا لله تعالى أن يفعل ذلك؟.

(قصص) كانوا بعد رفع عيسى عليه السلام على الحقِّ إحدى وثمانين سنة يصومون شهر رمضان في وقته، ويصلُّون إلى القبلة. ومِمَّا يروى على ضعف أنَّه كان بولص اليهودي قتل جماعة من أصحاب عيسى عليه السلام، وقال: إن كان عيسى محقًّا دخلنا النار ودخل أتباعه الجنة، فاحتال لأن يدخلوا النار معه، فغرقب فرس جهاده ووضع التراب على رأسه، وقال للنصارى: أنا بولص نوديت من السماء: لا توبة لك حتَّى تتنصَّر فنصَّروه في الكنيسة، ولزم بيتا

سنة حتى تعلّم الإنجيل، فقال: نوديت بقبول توبتي فعلا شأنه فيهم، فعلم يعقوب أن عيسى ابن الله ونسطور أن الله وعيسى ومريم آلهة، وملكان أن عيسى الله، فأرسل واحدا للروم وواحدا للقدس وآخر لغير ذلك، ودعا كل واحد إلى ما علمه، ووقع القتال لذلك، وقد قال لهم: رأيت عيسى في المنام ورضي عني وسأذبح نفسي قربانا فذبح نفسه.

﴿ذَلِكَ﴾ المذكور من ادعاء أن عيسى ابن الله، أو من ادعاء أن عزير ابن الله، ومن ادعاء أن عيسى ابن الله ﴿قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ تكرير لذكر عيبتهم، كما إذا فصلت فعل أحد وقوله ثم ختمت بقولك: هذا فعله، أو هذا قوله، أو دفع لما قد يتوهم أنهم أثبتوا البنوة لعزير وعيسى بالكذب، أو الإشارة إلى فعل أو التزام، أو ذلك لبيان أن ذلك قول مجرد عن الحجة ظاهر البطلان، فإن الله ﷻ لا يحتاج ولا يستكمل ولا يشتهي، وليس جسما كما أنه ليس عرضا، ولا تحويه جهة، فكيف تكون له زوج فهو قول مجرد الفم فكأنه تنفيه قلوبهم، ويجوز على بعد أن يكون المعنى: ذلك قولهم لا قول لمن تبعهم وليس منهم. ﴿يُضَاهَوْنَ﴾ أي يضاهي قولهم، بدليل قوله: ﴿قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ﴾ فإن الذات لا تشبه بالعرض، والمضاهاة: المشابهة، أو يقدر: يضاهون في قولهم، ويجوز أن يضمّن «يُضَاهَوْنَ» معنى: يحكون، فلا يقدر مضاف، أي يقولون قولا كقول من قبلهم، فإنك إذا فعلت ما سبقك غيرك به فكأنك استحضر عينا ما سبقك غيرك به.

والواو الأولى للنصارى فيكون ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ﴾: اليهود، أشبهوهم في قولهم: «عزير ابن الله» بقولهم: «المسيح ابن الله»، أو الواو للنصارى واليهود الذين في زمانه ﷺ، ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ﴾ هم اليهود والنصارى القائلون بذلك قبل زمانه ﷺ، وفيه تلويح بأن الكفر فيهم قديم، ويبعد أن

يكون ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ﴾ مشركي العرب القائلين: إِنَّ الملائكة بنات الله، لأنهم ليسوا قبل السابقين من اليهود والنصارى، ولا قبل اليهود والنصارى الموجودين في زمانه ﷺ وانقطعوا، بل قبلهم واتصلوا ووجدوا في زمانه، فلا يقال: من قبل إلاَّ أَنْ ظاهر كلام مجاهد يدلُّ أَنَّ القائلين: إِنَّ الملائكة بنات الله انقطعوا قبل زمانه ﷺ، فصَحَّ أَنْ يقال: أشبه النصارى، أو النصارى واليهود هؤلاء القائلين من قبل، وفيه تقبيح لهم إذ شابهوا وهم أهل كتاب من ليس من أهل الكتاب، أو المراد: تشبيه كفر اليهود والنصارى بكفر الأمم الخالية كنمرود وعاد وثمود وقوم نوح، ومن النصارى أيضا من يقول: الملائكة بنات الله، فإن انقطعوا شبه بهم اليهود والنصارى القائلين ببنوة عزيز وعيسى.

﴿قَاتِلْهُمْ اَللّٰهُ﴾ لعنهم الله، وهو أمر للخلق أَنْ يدعوا عليهم باللعنة وبالهلاك، كما يجيء الترجي في القرآن مصروفا إلى الناس، أو ذلك إخبار بأنَّ الله قد لعنهم أو أهلكهم، أو تعجيب للنبي ﷺ وغيره من حالهم، فإنَّ مادَّة "قاتل" تستعمل في التعجب، إذا أعجبتك خصلة من إنسان ولو حسنة قلت: قاتله الله، أو قتله، لا تريد سوءاً بل تعجُّبا ﴿أَنْتَىٰ يُوَفُّكَوْنَ﴾ كيف يُصرفون؟ أو من أيَّ جهة يُصرفون عن الحقِّ إلى الباطل، وذلك تعجيب للخلق من حالهم إذ اختاروا الضلال مع وضوح الحقِّ بالبرهان.

﴿اتَّخَذُوا﴾ أي اليهود والنصارى ﴿أَحْبَارَهُمْ﴾ علماءهم، اتَّخَذَ اليهود أحبارهم، والنصارى أحبارهم.

(لغة) والمفرد "حبر" بفتح الحاء وكسرها وإسكان الباء، وكسر الحاء أنسب بالجمع، والفتح جائز في مفرده فيما قيل، ولعلَّهم استغنوا بجمع المكسور والآ فقياس المفتوح أَخْبُرَ بضمَّ الباء وإسكان الحاء وفتح الهَمْزة، وسمِّي العالم حبرا لأنَّه يزيِّن العلم ببيانه، أو لأنَّه يفرح الخلق، يقال: حَبَرَهُ بفتح الباء

يُحِبُّهُ بَضْمُهَا. بمعنى حسنه أو فرّحه، ولا يسمّى العالم في العرب حبرا إلا إن كان من أهل الكتاب مسلما أو مشركا من نسل هارون، ومتى سميّ العالم من غيرهم حبرا فتوسّع، وأصل المادّة العموم، والمراد في الآية بالأخبار علماء اليهود وقيل: العالم حبر ولو من هذه الأمة كما يسمّون ابن عبّاس: الحبر، وحبر الأمة.

﴿وَرُهْبَانَهُمْ﴾ عبّادهم، وهو من الرهبة. بمعنى الخوف، وهو مختصّ بعبّاد النصارى في العرف، كانوا لا يتزوّجون ولا يأكلون اللذات ويعتزلون ويُشدّدون، حتّى إنّ منهم من يخصي نفسه، ويضع السلسلة في عنقه، فقال ﷺ لذلك: «لا رهبانيّة في الإسلام» وقال: «كلوا وتزوّجوا وانفعوا الخلق وجاهدوا». جمعت اليهود والنصارى في واو «اتَّخَذُوا»، ورجعت «أَخْبَارَهُمْ» لليهود و«رُهْبَانَهُمْ» للنصارى على اللفّ والنشر المرتّب، باعتبار ذكر اليهود أوّلا والنصارى ثانيا قبل ذلك، وأمّا باعتبار الواو فلا ترتيب ولا لفّ. والهاء لليهود في «أَخْبَارَهُمْ» وفي «رُهْبَانَهُمْ» للنصارى، ويجوز كون الهاءين للمجموع.

﴿أَرَبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ غير الله استلحاقا به، فلم ينفعهم إيمانهم به، إذ أشركوا به غيره، أو قوله: ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ نفى له، لأنّ من جعل غيره إلها فليس بمؤمن به، لأنّ الإيمان به إفراده ﷻ. ﴿وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾ أضافه لأُمَّه تنبيها على شدّة حقهم في قولهم: إنّهُ إله، أو ابن إله. عطف على «رُهْبَانَهُمْ» أو على «أَخْبَارَهُمْ»، والعطف على «رُهْبَانَهُمْ» ولو كان ثانيا والواو لا ترتّب لأنّ الرهبان والمسيح لمّة واحدة، أو يقدر: والمسيح بن مريم إلها، أو ربّا عطفًا على معمولي عامل.

(سيرة) وكان عديّ بن حاتم ؓ نصرانياً جاءت به أخته من الشام هاربا إليها، قال: أتيت رسول الله ﷺ وفي عنقي صليب من ذهب، وهو يقرأ

براعة فقال: «ياعدي، اطرح هذا الوثن من عنقك» فطرحته ثم انتهى إلى قوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾ فقال: إنا لسنا نعبدهم، فقال ﷺ: «أليسوا يحرمون ما أحلَّ الله فتحرمونه، ويحلُّون ما حرمَّ الله فتحلُّونه؟» فقلت: بلى، قال: «ذلك عبادتهم».

حاجَّة النبي ﷺ بما لا يحيد عنه قطعا للحجَّة بعمرة، وإفادة بأنَّ تحليل ما حرمَّ وتحريم ما أحلَّ إشراك به، ومن بالغ في اتِّباع غيره يقال: عبده وجعله إلهه استعارة، لشبه ذلك الاتِّباع البليغ بالعبادة، أو أطلق العبادة وهي مخصوصة باتِّباع مخصوص على مطلق الاتِّباع الشديد على التجوُّز الإرسالي، وإلاَّ فقد صحَّ في أخبار السير وغيرها أنَّهم يسجدون لهم، وقد مرَّ أنَّ نسطور وأتباعه قالوا: عيسى إله، ومريم إله، والله إله، فلعيسى ومريم لاهوتية وناسوتية، وأنَّ ملكان وأتباعه قالوا: إنَّ عيسى هو الله، ومرَّ أنَّ منهم لعنهم الله تعالى من قال: عيسى ابن الله وليس بشرا، والحاصل أنَّ للنصارى لعنهم الله إلهها يأكل ويشرب، ويخراً ويبول تعالى الله عن صفات الخلق. وإسقاط ألف ابن بين علمين تابعا لأولهما قاعدة في غير القرآن، فلا يقال: انظر لم ثبت الألف في ابن هنا مع أنَّه صفة بين علمين، والمسيح لقب وهو علم.

﴿وَمَا أُمِرُوا﴾ في كتب الله، والواو للحال ﴿إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا﴾ أي ما أمروا بتوحيد الله إلاَّ ليعبدوا إلهًا واحداً، ولَمَّا كان جائزا في الجهالة أن تكون آلهة متعدِّدة تعبد كلها أو بعضها نفى التعدُّد بقوله ﷻ: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ فإنَّ ظاهر قوله: ﴿إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا﴾ ليس نفيا لتعدُّد الآلهة بل نفى لأن يعبد أكثر من واحد، و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ تقرير لقوله: ﴿إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا﴾ بمعنى أنَّ مضمون «لِيَعْبُدُوا» إلهًا واحداً هو انفراد الإله، إذ لا معنى لوجود إله لا يعبد.

(نحو) والجملة مستأنفة أو نعت لـ «إِلَهًا»، أي إلهها منتفي التعدد، والواو في «أَمِرُوا» عائدة إلى الأحرار والرهبان، والمعنى أَنَّهُمْ يَعْبُدُونَ نَاسًا مَأْمُورِينَ بِإِفْرَادِ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ وَالْأُلُوهِيَّةِ، فكيف تجعلون رباً من هو مربوب ومعبوداً من هو عابد؟ وهذا نفى للتعدد بطريق البرهان، فهو أولى من رجوع الواو إلى هؤلاء الناس وعابديهم أو إلى عابديهم على معنى: كيف تعبدون عيسى وعزيراً ونحوهما مع أَنَّ عيسى وعزيراً ونحوهما ما أمروا إلاَّ ليعبدوا الله وحده؟ [قلت:] وأما طاعة رسل الله ونحوهم مِنَّ أمرنا بطاعته، وَلَوْ زَوْجًا لَزَوْجَهَا فمعناها طاعة الله في أداء واجبهم.

﴿سُبْحَانَهُ، عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أمر بتنزيهه عن الإشراك، أو إخبار بأنه تعالى نزه نفسه عن إشراكهم، أي سُبِّحَتْ نَفْسِي تَسْبِيحًا. و«مَا» مَصْدَرِيَّةٌ كَمَا رَأَيْتَ، ويجوز أن تكون اسماً، أي سبحانه عما يشركونه به من الأحرار والرهبان والمسيح.

(أصول الدين) ولفظ الإشراك حرام ولو بلا قصد إشراك إجماعاً إلاَّ حكاية أو اضطراراً، لأنه موهم، وذلك من الإلحاد في أسمائه كما قال بعض العلماء: إِنَّ اللَّهَ حَكَمَ بِشُرْكَ مَنْ قَالَ: عَزِيزُ ابْنِ اللَّهِ، أَوْ قَالَ: الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، وَلَوْ لَمْ يَنْوِ حَقِيقَةَ الْبَنُوَّةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ لَفْظَ الْإِشْرَاقِ إِشْرَاقٌ وَلَوْ لَمْ يَنْوِ، كَمَا أَنَّ نِيَّتَهُ شُرْكَ بِلَا لَفْظٍ أَوْ مَعَ لَفْظٍ، عَلَى أَنَّ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ لَا يَجِيزُ لِلْمُضْطَرِّ أَنْ يَلْفِظَ بِالشُّرْكِ وَلَوْ اِطْمَأَنَّ قَلْبُهُ بِالْإِيمَانِ، إِلَّا بِتَأْوِيلٍ لَفْظٍ مَعْرُضَةٍ، أَوْ إِسْرَارِ شَيْءٍ يَنْقُضُهُ وَذَلِكَ حَسْمٌ لِمَادَّةِ الشُّرْكِ، وَقَدْ أَجَازَ بَعْضُ تَسْمِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْإِضَافَةِ كَقَارِشِ الْأَرْضِ وَدَاحِيهَا لَوُرُودِ: ﴿فَرَشْنَاهَا﴾ (سورة الذاريات: ٤٨) و﴿دَحَاهَا﴾ (سورة النازعات: ٣٠). فلا يسمَّى الله "بَابِهِ" إجماعاً ولو بلا قصد حقيقة الأبوة، وقد قيل بالإشراك

به ولو بلا قصد لحقيقة الأبوة، وقيل: لا يشرك بلا قصد وأجمعوا أنه ينهى عن ذلك^(١).

﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا﴾ يبطلوا ﴿نُورَ اللَّهِ﴾ استعارة لدينه أو براهينه الدالة على وحدانيته ﷻ، ودلائله الدالة على رسالة سيدنا محمد ﷺ من معجزاته الخارقة للعادة، وبلاغة القرآن وأخباره بالغيوب على طبق الواقع، أو ﴿نُورَ اللَّهِ﴾: القرآن، أو نبوئه ﷺ، وكل واحد من هؤلاء دالٌّ على تنزُّهه عن الولد والتعدد، وشبيه بالنور في الاهتداء به إلى الصواب والنفع.

(بلاغة) شبه إبطال الحق بإخماد النار، وشبه دين الله بالنور الحسي، فسمّاه بنور، وقد يشبهه بنور المصباح فرشحه بذكر الإطفاء، أو ذلك استعارة تمثيلية بأن شبه عدة أمور بعدة أمور، شبه سعيهم في إبطال الحق وتكذيبهم بالسعي في إزالة نور عظيم ملأ الآفاق منتشر - بجامع الاشتغال - بما لا يطاق، والمختار أن تحمل الاستعارة على التمثيلية، ما أمكنت بلا ضعف، وتلك الإزالة بالنفخ كما قال: ﴿بَأْفُوَاهِهِمْ﴾ بنفخها، ويجوز أن يراد ﴿بَأْفُوَاهِهِمْ﴾: كلامهم بالإشراك، أو الأفواه مجاز مرسل، لأنَّ الشرك يظهر بالأفواه. ﴿وَيَأْتِي اللَّهَ﴾ أي منع ما يدلُّ على المنع يعامل معاملة النفي في التفرغ بعده، أي ما يرضي الله في إثبات نوره، وفي كل ما يتعلق بنوره إلا إتمامه كما قال: ﴿إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ﴾ أي إتمامه بالإعلاء على غيره، وباستمراره وإعزازه ورضى المؤمنين به ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ بالنبي ﷺ إتمامه وأحبوا قطعه.

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ﴾ شريعة الإسلام، سمّاها هدى لأنه يهتدى بها إلى الخير، وديننا لأنه يجازى عليها، وتعتاد، أو الهدى:

القرآن، أرسل رسوله بذلك ليتِمَّ فكيف ينقطع ؟ ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ﴾ «ال» للاستغراق، أي الأديان، ولذا قال: ﴿كُلُّهُ﴾ وهاء «يُظْهِرُهُ» للدين لقربه وإظهاره على الأديان بخذلان أهلها، وبالنسخ، أو للرسول فيقدر: على أهل الأديان، أو المعنى: يطلعه على جميع دينه لا يخفى منه شيء عنه ﴿وَلَوْ كَرِهُوا الْمُشْرِكُونَ﴾ ولو كرهوا، فوضع الظاهر موضع المضمرة العائد للكفار ليصفهم بأنهم ضمُّوا إلى الشرك الكفر برسوله.

والمراد الإشراف بالله ﷻ، أو الكفر والشرك واحد كرَّر للتأكيد، وذلك في زمانه ﷺ وبعده، أو عند نزول عيسى قال أبو هريرة والضحاك: ذلك إذا نزل عيسى، قال أبو هريرة عن رسول الله ﷺ: «إِذَا نَزَلَ عِيسَى أَهْلَكَ اللَّهُ الْمَلَلَ كُلُّهَا إِلَّا دِينَ الْإِسْلَامِ»^(١). وعن المقداد: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ بَيْتٌ مَدْرٌ وَلَا وَبَرٌ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ»^(٢) إِمَّا بَعَزٌ عَزِيزٌ أَوْ بَذَلٌ ذَلِيلٌ، إِمَّا أَنْ يَجْعَلَهُمْ مِنْ أَهْلِهِ فَيَعَزُّوهُ بِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَذْلَهُمْ فَيَذِلُّوهُ.

[تَمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحَسَنَ عَوْنِهِ الْجُزْءُ الْخَامِسُ مِنْ تَيْسِيرِ التَّفْسِيرِ، وَيْلِيهِ بِحَوْلِ اللَّهِ الْجُزْءُ السَّادِسُ، وَأَوَّلُهُ تَفْسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُونُ

أَمْوَالٌ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ...﴾ (الآية: ٣٤)]

١- أورده السيوطي في الدر، ج ٣، ص ٢٥١، مع اختلاف في اللفظ.

٢- رواه أحمد في مسند الأنصار، رقم ٢٢٦٦٧، من حديث المقداد بن الأسود. (م ح).

الفهارس

٤٥٣..... الفهرس التفصيلي للمسائل الأصولية

٤٥٥..... الفهرس التفصيلي للمسائل الفقهية

٤٥٨..... فهرس بعض مختارات الشيخ

٤٦٣..... فهارس عامة للموضوعات الفرعية

٤٦٤..... فهرس الآيات والعناوين الرئيسية

الفهرس التفصيلي للمسائل الأصولية

المسألة	الصفحة
المراد بالوزن: ميزان الحسنات والسيئات، لا الوزن المعقول، وهذا مذهبنا	
ومذهب المعتزلة.....	١٢
المعتزلة يؤولون الإغواء بإحداث سبب الغي، فراراً من أن يكون	
الله خالقاً للأفعال.....	٢٥
خطأ الأنبياء ليس معصية، ولا دليل في الآية: ﴿إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا	
وترحمنا لنكوننَّ من الخاسرين﴾ على ثبوت العقاب على الصغائر	٣٤
المراد بالقبح العقلي نفرة الطبع السليم.....	٤١، ٤٠
لا دليل في الآية على جواز خلاف الوعيد، فإنَّ المشرك لا يعفى	
عنه إجماعاً.....	٤٢
إنقسام الدرجات بالأعمال بمعنى أنَّ العمل لا يوجبها	٦٢
من فسَّر الإستواء بظاهر أخطأ، لأنَّ ذلك من صفات الأجسام	٧٦
الله عزَّ وجلَّ أراد كفر الكافر، وشاء كفره، ولا يقع في ملكه ما لا يريد.....	١٢٤
أمن مكر الله تعالى من الكبائر.....	١٣٣
كلامه تعالى خلق الكلام، أو نفى الخرس أو إجمأؤه.....	١٧٣
من الخطأ ما يروى أنَّ الله أمر السمك أن يحجَّ إلى صنم، من قال هذا أشرك.....	٢١٤
أسماء الله تعالى توقيفية، وقيل: يجوز قياسها فيما ورد منها فعل	٢٣٩
لا يحكم على موحد بشرك على خطأ في لفظ إذ لم يرد الشرك.	

- وفوائد أخرى هامة ٢٤٠
- قدرة العبد مؤثرة بإذن الله، وتأثيرها مخلوق لله ٢٥٠
- الإيمان قول وعمر، ويزيد وينقص ٢٧٢
- جميع أفعال العباد بخلق الله تعالى وكسبهم، وللعبد قدرة مؤثرة
 بإذن الله ٢٩٥
- يجوز أن يقول المرء: أنا مؤمن إن شاء الله، خوفاً أن يكون فيه
 شيء ناقص لإيمانه ٣٠٠
- لا حرام على الله، ولا واجب على الله، وأخطأ من قال يجب عليه
 الأصلاح ٣٤٨
- يجوز وصف الله بالمعرفة، وقيل: غير ذلك ٣٥٨
- الآية دليل على أن الأنبياء يجتهدون إلا أنهم إن أخطأوا أخبرهم
 الله ٣٧٢
- وصف الله بعلم ما لم يقع أنه واقع كفر لأنه جهالة مركبة ٤١١
- التلفظ بلفظ الإشراك حرام، ولو بلا قصد إشراك إجماعاً، إلا
 حكاية أو إضطراراً ٤٤٨

الفهرس التفصيلي للمسائل الفقهية

المسألة	الصفحة
قوله تعالى: ﴿ما منعك ألا تسجد إذ امرتك﴾ ليس دليلاً على أن	
الأمر المجرد للوجوب	٢٠
لا يخفى أن القياس المحرم هو القياس مع وجود النص المخالف له	٢٢
لا دليل في الآية: ﴿ألم أنهكما﴾ على أن النهي المجرد هو للتحريم	٣٣
جاءت السنة أيضاً بتجويد الثوب للصلاة	٤٥
من الاعتداء الدعاء بالنبوة، وستر الأيدي، والدعاء على الفاسق أن	
يموت مشركاً، وغير ذلك	٨٠
عبادة الله رجاء الثواب، أو خوفاً من العقاب صحيحة، إلا أنها	
ناقصة عن العبادة إجلالاً له	٨٠
اللواط بغيوب الحشفة، توجم الرجم للفاعل والمفعول	١١٢
تحرم بالواط المصاهرة في الرجال والنساء، وهو أقبح من الزنا	١١٥
النهي على الكفاية	٢١٨
الصحيح أن العبد لا يملك، وقيل: يملك ما أعطاه غير سيده	٢٣٦
يجب الاستماع للقرآن في الصلاة والخطبة وغيرهما	٢٦٥
بيان المراد بالسراً والجهر في الصلاة، وأفضلية أعمال السر	٢٦٦
لا يحسن الضرب على القدمين تأديباً، وفوائد طبية، والآية تحرم ذلك..	

٢٨٨

- أباح الله استدبار العدو لأحد أمرين ٢٩٢
- الظاهر أنَّ الفرار من الزحف لا يجوز مع العدد المذكور في الآية ٢٩٤
- الكلام في الصلاة يبطلها، وقيل: لا. وكذلك التنقل بغير عذر ٣٠٥
- لا يصحُّ الجمع بين محرمين، ولا تزوج المحرمة، ويفرّق بينهما ٣٢٦
- حكم الغنيمة في دار الحرب، وما يحمّس، وما لا يحمّس ٣٢٩
- الحكم في خمس الله والرسول من الغنائم ٣٣٠
- يجوز عقد الصلح والهدنة والأمان مع أهل الكتاب أو مع غيرهم
لمصلحة ٣٥٩
- قيل: لا ينبغي مصالحة المشركين إذا قوي الإسلام ٣٦٠
- لا يجوز للواحد الفرار من عشرة رجال كافرين يصبر فيغلبهم ٣٦٣
- نسخ وجوب ثبوت الواحد للعشرة، وقيل: ذلك ليس نسخاً بل
تخفيفاً ٣٦٤
- المراد بذوي الأرحام والاختلاف في إرثهم ٣٧٧
- في الآية إشارة إلى صلة الرحم، والحديث يخصُّ على وصلهم بالمال
والبدن والجاه، وتفصيل الكلام في ذلك ٣٧٨
- وجوب الوفاء بالعهد، وإتمام الوعد ٣٩١
- حكم تارك الصلاة ٣٩٥
- الصحيح أنَّ مدّة اللبث لسماع القرآن تعود إلى رأي الإمام ٣٩٥
- إذا حلف مشرك وحنث بعد إسلامه لزمته الكفارة ٤٠٥
- الذمُّ إذا طعن في الإسلام فقد نقض العهد ٤٠٦

- لا يجوز أن يأذن المسلمون لمشرك في دخول مسجد من مساجد
الإسلام، وأجاز ذلك غيرنا بإذن ٤١٣
- لو أوصى مشرك لمسجد من مساجد الإسلام، لم تقبل وصيته،
وتقبل عندنا ٤١٥
- الخلاف في طهارة بلل أهل الكتاب والمشركين ٤٣٣
- المذهب أنه لا يجوز للمسلم أن يأذن للمشرك في دخول مساجدنا،
ولا مساجد غيرنا من المسلمين، ولا قرب المسجد الحرام، أو دخول
الحرم ٤٣٤
- جاءت السنة بأخذ الجزية على المجوس، وقال مالك والأوزاعي تؤخذ
من كل مشرك ٤٣٩
- تؤخذ الجزية على أهل الكتاب والمجوس، ولو كانوا عرباً ٤٤٠
- مقدار الجزية، والخلاف فيها، وعلى من تؤخذ ٤٤٠

فهرس بعض مختارات الشيخ

المسألة	الصفحة
قال بعض: توزن أعمال المشرك لا توقف لها على الإسلام... ولا يصحُّ	
عندنا، فإنَّ الكفار تحبط أعمالهم، وقد جوزوا بها في الدنيا	١٥
والصحيح أن القراءة معاش بالهمزة شاذة، خارجة عن السبعة	١٦
والاستثناء يفيد نفي الحكم نصًّا عندي، وهو مذهب الشافعي	١٩
ولا نسلم أن الأجسام كلها من العناصر الأربعة	٢٢
والذي عندي أنه لا يجوز حمل «مَن» على أنها موصولة في القرآن، إذا	
صحَّت الشرطية بلا تكلف	٥١
«إذا» في ﴿حتى إذا داركوا﴾ لا تدلُّ على الغاية، وهو باطل	٥٥
الجميل: البعر الذكر إذا بزل، وقيل: الحبل الغليظ في القنب، وقيل: جبل	
السفينة. والأوَّل هو صحيح	٥٨
وأما ما قيل: إنَّ أصحاب الأعراف لا يدخلون الجنة أبدًا ولا النار، فقول	
بعض باطل	٥٩
قلت: والأوَّل هو الذي ظهر لي، ثم رأيت لغيري... في معنى الأعراف.	٦٥
والحقُّ أنَّ العرش لا يتحرَّك، ولا نسلم أنه فلك	٧٧
ويحرم الدعاء بالنبوة إجماعًا، والصحيح تحريم ما خصَّ بالأنبياء	٨٠
الصحيح كفر الداعي للفاسق أن يموت مشركًا، كفر نعمة	٨٠

- المختار منع أن يدعو على فاسق بالموت على غير توبة..... ٨٠
 [قلت:] وأقرب ما يقال إنَّ فعلاً يذكر مع المؤنث سماعاً فصيحاً لشبهه
 بالمصدر..... ٨١
 الأولى التشبيه في مجرد الإخراج، لأنَّ الإحياء والإخراج بلا إنزال ماء
 على الموتى أدل على القدرة الكاملة..... ٨٥
 [قلت:] وذلك كله بأوجهه أولى من أن تفسر الآية بمطلق الامتنان..... ٨٦
 ولا يتم عندي حياة آدم إلى زمان نوح عليه السلام..... ٨٨
 وأما أن يعذب الله المتقي فلا، لأنَّه ليس حكمة..... ٩٢
 وهذا من الإسرائيليات، وفي بعض ذلك بعد... في حجم سفينة نوح عليه
 السلام..... ٩٣
 نقول: أهلك قوم صالح بالصيحة والرجفة والصاعقة..... ١٠٨
 أدَّى إسراف قوم لوط إلى الفاحشة، أو هو إضراب انتقال عن محذوف
 وهو ضعيف..... ١١٢
 إلقاء صاحب اللواط من شامق ضعيف، إذ قد لا يموت..... ١١٢
 قلت: وما قيل عن أبي سعيد الخدري أنَّ عاملي اللواط ثلاثون رجلاً
 ونيف... هو ضعيف..... ١١٥
 قلت: هذا تمهيد لرسالة موسى عليه السلام..... ١١٨
 فقول: الكيل هنا على معنى المصدر..... ١١٨
 الإقتصار على العدد أولى في التفسير..... ١٢٠
 والأولى أن يقال: بركات السماء والأرض النفع العام من كلِّ جانب..... ١٣٠
 [قلت] الفتح لمن لم يؤمن ليس من البركة بل انتقام، هذا ما ظهر لي..... ١٣١
 الصحيح أنَّ المكر ينسب إلى الله عزَّ وجلَّ ولو بلا مشاكلة..... ١٣٢

- قلت: الأخبار وردت أنهم تقدّموا موسى، نقول تقدّموه ولكن ظهر
 أمرهم بعده..... ١٤٣
- ولا يصحّ ما قيل: إنه أثبوا على ذلك التأدّب بالإيمان..... ١٤٤
- [قلت:] ولا يظهر لي إرادة التأدّب، لأنهم لا يبالغون بموسى قبل الإسلام..... ١٤٤
- وبطل ما كانوا يعملونه، أو بطل كونهم عاملين، والأوّل أولى..... ١٤٦
- وبجوز - مع بعد - أن يكون للمعنى لا تقطع أيديكم كلها، وأرجلكم كلها..... ١٤٩
- ونقول: طائر الإنسان عمله..... ١٥٨
- «التي» نعت لمشارق ومغارب، ويضعف كونه نعتاً للأرض للفصل
 بالعطف..... ١٦٥
- ولا يصحّ ما قيل: أرض الدنيا المعمورة، لأنه لم يملكها بنو إسرائيل كلّها..... ١٦٥
- أي صيرناهم جائزين بحر القلزم على الصحيح..... ١٦٦
- قلت: إن بعدت عنهم الردة الصريحة لم تبعد المعنوية..... ١٦٧
- ويصحّ - على ضعف - أن آلة بدل من المستتر..... ١٦٧
- [قلت:] وردوا عليه تعصّباً، بأنّ النحاة يسمّون معمول العامل باسم
 العامل..... ١٧٢
- ولا دليل على صحّة هذا: في موضوع ميقات موسى..... ١٩٥
- [قلت:] ومّا يروى و ولا يقبل أنه قال: ياربّ من جعل الروح في العجل....
 ١٩٨
- والعجيب مَن يخطئ نافعاً وغيره في ضمّ هاء ﴿هدنا﴾..... ١٩٩
- والصحيح الأوّل. في تفسير ﴿ومنهم أميون﴾..... ٢٠٤
- ويروى «إنّ ينكم وبينهم نهر من رمل يجري» ولا صحّة لذلك..... ٢٠٩
- والأوّل أظهر وأنسب. في معنى ﴿سنزيد المحسنين﴾..... ٢١١

- ومن الخطأ ما روي أنَّ الله عزَّ وجلَّ أمر السمك أن يبحَّجَّ إلى صنمين... لأنَّ الله عزَّ وجلَّ لا يضلُّ النَّاسَ بتعظيم صنم..... ٢١٤
- وأولى من ذلك أنَّ الإشارة للبلاء كمنظائره من القرآن..... ٢١٥
- أو إلى ﴿الصالحون﴾ بتأويل من ذكر، وهذا أثبت بالتقسيم..... ٢٢١
- ويبعد أن يكون الخطاب لهذه الأمة في ذلك العصر..... ٢٢٣
- ونصُّ القرآن الظاهر، والأوَّل أصحُّ... أي إخراج بني آدم من ظهر آدم..... ٢٢٧
- [قلت:] ولا يصحُّ أنَّ بلعم بن باعوراء أوتي النبوة..... ٢٣١
- [قلت:] ويبحث بأنَّ سبيه قولهم: ﴿إنا لن ندخلها...﴾..... ٢٣٣
- وأما ما قيل كيف يدعو موسى سلب الاسم الأعظم وهو نبيء يدعو إلى الإسلام؟ فلا يصحُّ..... ٢٣٣
- والحقُّ أنَّه يجوز تعليل أفعال الله بالأغراض على وجه لا يقدح في صفات الله تعالى..... ٢٣٦
- [قلت:] وهو قول وجه، لأنَّا أمرنا بعبادته وإجلاله بلا حدٍّ..... ٢٣٩
- [قلت:] الإجماع حقٌّ لكن لا دليل في الآية عليه..... ٢٤٢
- والحقُّ أنَّ للمخلوق تأثيراً في فعله وهو تأثير خلقه الله عزَّ وجلَّ..... ٢٥٨
- والصحيح أنَّه مات بكسره كسر ضلعه أو خدشه له..... ٢٩٦
- [قلت:] ويجوز نقض الصلاة بالكلام في الأمر المهمَّ الذي لا يحتمل أن يؤخَّر..... ٣٠٥
- [قلت:] والصحيح أنَّ القول حقيقة في اللفظ..... ٣١٧
- [قلت:] لا يكفي لجزمهم بالنفي، والأولى ما مرَّ..... ٣١٨
- [قلت:] والأقوال الثلاثة ضعيفة لأنها تخالف ظاهر الآية..... ٣١٩
- [قلت:] ومع ذلك البعد رجَّحه غير واحد..... ٣٢٠

- فالنبد تخيلية عن السكاكي، [قلت:] وعندي يجوز أنه تصريحية للإبطال ٣٥٣
- [قلت:] الآية ليست بهذا المعنى، وأولى من هذا أن يقال بالعموم ٣٥٤
- [قلت:] والآن يجب على عامة الموحدين ولا سيما السلاطين وأتباعهم أن يستعدوا بالرصاص والبارود والمدافع ٣٥٦
- [قلت:] والحق أن الخلاف في وصف الله بالمعرفة إذا كان بمادة ع.ر.ف
- أما بلفظ علم بمعنى علم ذاته فلا قائل ٣٥٨
- [قلت:] والظاهر جواز المصالحة ولو قوي الإسلام لمصلحة نافعة في ٣٦٠
- الإسلام
- [قلت:] وفيه أن ما سيحل لهم باق على التحريم حتى يحل ٣٦٨
- ولا يصح ما عن ابن عباس عن عثمان أنه مات ولم يبين لهم موضع هذه
- السورة ٣٨١
- [قلت:] والحق أنه لا إجماع على حل القتال في الأشهر الحرم ٣٩٣
- الصحيح أن مدة اللبث لسماع القرآن تعود إلى رأي الإمام ٣٩٥
- [قلت:] وذم الفعل إذا صدر من سعيد ليس براءة له من الله جلّ جلاله ٤٠١
- [قلت:] ولا يجوز تفسير الرحمة على أن يكون العبد راضيا بقضاء الله ٤٢١

فهارس عامة للموضوعات الفرعية

الموضوع	الصفحة
بلاغة	١٣٠، ١٥١، ٢١٢، ٢٤٢، ٣٠٦، ٣٨٢، ٤٠٨، ٤٢٠، ٤٤٨
سبب النزول	٢٤٣، ٢٤٦، ٢٦٩، ٢٧٠، ٣١١، ٣٦٦، ٣٧١، ٤١٣، ٤٤٢، ٤٢٢
سيرة وأخبار	٢٥٠، ٢٧٦، ٢٧٨، ٢٨١، ٢٩٦، ٢٩٧، ٢٩٩، ٣١٠، ٣١٤، ٣١٥، ٣٢٣، ٣٣٠، ٣٥٢، ٣٥٧، ٣٦٢، ٣٦٥، ٣٦٨، ٣٧١، ٣٨٢، ٣٨٤، ٣٨٥، ٤٢٤، ٤٢٥، ٤٢٦، ٤٢٧، ٤٢٨، ٤٢٩، ٤٣٠، ٤٤٦
صرف	٨١، ١١٨، ١٤٨، ١٨٤، ٢٩٤، ٣٣٢، ٣٣٨
طب	٢٨٨
قصص	٣٠، ٣٣، ٣٤، ٨٨، ٩٤، ٩٧، ١٠٠، ١٠١، ١٠٣، ١٠٤، ١٠٧، ١٠٨، ١١٧، ١٢٦، ١٤٦، ١٥٣، ١٧٣، ١٧٧، ١٨٤، ١٩٥، ٢٠٨، ٢١٧، ٢٢٦، ٢٣١، ٢٣٢، ٢٥٤، ٤٤٢، ٤٤٣
لغة	١٦، ١٩، ٥٦، ٦٧، ٨٦، ١١٤، ١٢٥، ١٣٢، ١٣٨، ١٦٣، ١٨٦، ٢٣٥، ٢٣٦، ٢٤٥، ٢٦١، ٢٦٣، ٢٧١، ٣٠٣، ٣٢١، ٣٣٦، ٤٣٨، ٤٤٣، ٤٤٥
نحو	١٠، ٢٥، ٣٢، ١٣٦، ١٤٢، ١٧٢، ١٨٧، ٢٤٨، ٣٠٧، ٣٤١، ٣٤٣، ٤٤٦، ٣٥٠، ٣٦٢، ٣٨٨، ٣٩٣، ٣٩٨، ٤٢٥، ٤٠٨

فهرس الآيات والعناوين الرئيسية

الآية	العنوان	الصفحة
تفسير سورة الأعراف		
٣-١	نزول القرآن من الله والأمر باتباعه.....	٥
٩-٤	عاقبة تكذيب الرسل في الدنيا والآخرة.....	٨
١٨-١٠	كثرة نعم الله على عباده، وتكريم البشرية بالمسجود لآدم.....	١٦
٢٥-١٩	قصة آدم في الجنة وخروجه منها.....	٢٦
٢٧-٢٦	توفير حوائج الدنيا لبني آدم، وتحذيرهم من فتنة الشيطان..	
٣٦		
٣٠-٢٨	شريعة الله وحي لرسوله، لا تقليد للآباء.....	٣٩
٣٤-٣١	إباحة الزينة والطيبات من الرزق، وأصول محرمات على	
٤٤	الناس.....	
٣٦-٣٥	جزاء المؤمنين المتقين، وإنذار المكذبين بآيات الله.....	٥١
٣٩-٣٧	عاقبة الكذب، ومشهد دخول الكفار إلى النار.....	٥٢
٤١-٤٠	جزاء الكافرين.....	٥٧
٤٣-٤٢	جزاء المؤمنين المتقين.....	٥٩
٤٩-٤٤	محاورة بين أهل الجنة وأهل النار والأعراف.....	٦٣
٥١-٥٠	استغاثة أهل النار بأهل الجنة.....	٧٠
٥٣-٥٢	فضل القرآن على البشر، وحال المكذبين.....	٧٢

٥٦-٥٤	إثبات الربوبية لله بالخلق والأمر والدعاء له	٧٣
٥٨-٥٧	إنزال المطر، وإخراج النبات، ودلالتهما على القدرة الإلهية وإثبات البعث.....	٨٢
٦٤-٥٩	قصة نوح عليه السلام.....	٨٨
٧٢-٦٥	قصة هود عليه السلام.....	٩٤
٧٩-٧٣	قصة صالح عليه السلام.....	١٠٣
٨٤-٨٠	قصة لوط عليه السلام.....	١١٠
٨٧-٨٥	قصة شعيب عليه السلام.....	١١٦
٩٣-٨٨	بقية قصة شعيب مع قومه، ونهاية أمرهم.....	١٢٢
٩٥-٩٤	سنة الله في التضييق والتوسعة قبل إهلاك الأمم.....	١٢٨
١٠٢-٩٦	الترغيب في الإيمان لزيادة الخير، والترهيب من الكفر بالعذاب المبكر.....	١٣٠
١١٦-١٠٤	قصة موسى عليه السلام مع فرعون والملأ من قومه	١٣٧
١٢٦-١١٧	إيمان السحرة برّب العالمين، وتهديد فرعون لهم.....	١٤٦
١٢٩-١٢٧	نصيحة موسى لقومه، وتهديد فرعون لهم.....	١٥٢
١٣٦-١٣٠	أنواع عذاب الدنيا لآل فرعون وهلاكهم لاستكبارهم.....	١٥٦
١٣٧	وراثه بني إسرائيل أرض مصر والشام بعد فرعون والعمالقة.....	١٦٤
١٤١-١٣٨	جحود بني إسرائيل نعم الله عليهم	١٦٦
١٤٥-١٤٢	مناجاة موسى لرّبّه تعالى، وإنزاله التوراة عليه.....	١٧١
١٤٧-١٤٦	عقوبة التكبر عن فهم أدلة العظمة الإلهية.....	١٨١
١٥٤-١٤٨	قصة اتخاذ السامريّ العجل وموقف موسى منه.....	١٨٣
١٥٦-١٥٥	اختيار موسى سبعين رجلا من قومه ومناجاته لله	١٩٤

١٥٧-١٥٦	من تمام الإيمان برسالة موسى الإيمان برسالة محمد
١٩٩	عليهما السلام.....
١٥٨	عموم الرسالة الإسلامية.....
١٥٩-١٦٢	اتباع الحق لدى بعض قوم موسى، ونعم الله على بني
٢٠٧	إسرائيل.....
١٦٦-١٦٣	حيلة اليهود على صيد السمك يوم السبت، وعقاب
٢١٣	المخالفين.....
١٦٧-١٧١	رفع الجبل فوقهم وإذلالهم إلى يوم القيامة واستثناء
٢١٧	الصالحين.....
١٧٢-١٧٤	الميثاق العام المأخوذ على بني آدم.....
١٧٥-١٨٠	نماذج من المهتدين والضالين.....
١٨١-١٨٦	المهتدون والكاذبون من أمة الدعوة الإسلامية.....
١٨٧-١٨٨	علم الساعة عند الله، والرسول إنما هو بشير ونذير لهم..
٢٤٦	
١٨٩-١٩٣	التذكير بالنشأة الأولى، والأمر بالتوحيد واتباع القرآن،
٢٥٢	والنهي عن الشرك.....
١٩٤-١٩٨	واقع الأصنام والأوثان المعبودة.....
١٩٩-٢٠٢	أصول الأخلاق الاجتماعية، ومقاومة الشيطان.....
٢٠٣	اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الإلهي،
٢٦٣	وخصائص القرآن.....
٢٠٤-٢٠٦	الاستماع للقرآن وطريقة الذكر.....

تفسير سورة الأنفال

السؤال عن الغنائم وبيان أوصاف المؤمنين.....	٢٦٩	٤-١
كراهية بعض المؤمنين قتال قريش في بدر.....	٢٧٤	٨-٥
الإمداد بالملائكة في معركة بدر، وتوفير أسباب النصر.....	٢٨٠	١٤-٩
للمسلمين.....		
حرمة الفرار من الزحف، والنصر من عند الله.....	٢٩١	١٩-١٥
الأمر بطاعة الله ورسوله، والتحذير من مخالفته.....	٣٠١	٢٣-٢٠
الاستجابة لما فيه الحياة الأبدية.....	٣٠٤	٢٦-٢٤
النهي عن خيانة الله والرسول، والأمانة وفضل التقوى.....	٣١١	٢٩-٢٧
ألوان الكيد والمؤامرة من المشركين على النبي ﷺ.....	٣١٤	٣١-٣٠
استعجال المشركين للعذاب، والتهكم بعبادتهم.....	٣١٨	٣٥-٣٢
إهدار ثواب الإنفاق للصد عن سبيل الله.....	٣٢٣	٣٧-٣٦
المغفرة للكفار إذا أسلموا، وقتالهم إن أصرؤا على الكفر وحاربوا.....	٣٢٥	٤٠-٣٨
كيفية قسمة الغنائم.....	٣٢٨	٤١
تكثير المؤمنين بيد في أعين المشركين،		٤٤-٤٢
وتقليل المشركين في أعين المؤمنين.....	٣٣٢	
ذكر الله أمام العدو، والطاعة وعدم التنازع.....	٣٣٧	٤٧-٤٥
تبرؤ الشيطان من الكفار في بدر، وتهكم المنافقين		٤٩-٤٨
بالمؤمنين.....	٣٤٢	
إهلاك الكفار لسوء أعمالهم.....	٣٤٦	٥٤-٥٠
معاملة من نقض العهد، والإعداد لذلك.....	٣٥١	٦٠-٥٥

٦٦-٦١	إيثار السلم والاتحاد، والتحريض على القتال..... ٣٥٩
٧١-٦٧	شرط اتخاذ الأسرى وقبول الفداء منهم..... ٣٦٦
٧٥-٧٢	أصناف المؤمنين في عهد النبي ﷺ بمقتضى الإيمان
٣٧٣	والهجرة.....

تفسير سورة التوبة

٤-١	نقض عهود المشركين، وإعلان الحرب عليهم، والبراءة منهم..... ٣٨٢
٦-٥	فرضية قتال مشركي العرب في أي مكان، ومشروعية
٣٩٢	الأمان.....
١٢-٧	أسباب البراءة من عهود المشركين وقتالهم..... ٣٩٧
١٦-١٣	التحريض على قتال المشركين الناكثين أيمانهم وعهودهم..... ٤٠٦
١٨-١٧	عمارة المساجد..... ٤١٢
٢٢-١٩	فضل الإيمان بالله واليوم الآخر، والجهاد في سبيل الله..... ٤١٧
٢٤-٢٣	النهي عن محبة الأقارب مع الكفر، وفضل الإيمان والجهاد.. ٤٢١
٢٧-٢٥	نصر المؤمنين يوم حنين وفي مواطن كثيرة..... ٤٢٤
٢٨	تحريم دخول المسجد الحرام على المشركين..... ٤٣٢
٣٣-٢٩	قتال أهل الكتاب لشركهم، وفساد عقيدتهم..... ٤٣٦

التعريف بالمفسر*

- في سنة ١٢٣٧هـ، ١٨١٨م بمدينة غرداية العريقة شمال صحراء الجزائر، وُلد الشيخ أحمد بن يوسف اطفيش.
- في سنة ١٢٤٣هـ، ١٨٢٧م حفظ القرآن الكريم في بني يسجن - بلده الأصلي -، واشتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر إبراهيم اطفيش، وعلى غيره من مشايخ المنطقة، ونبغ في فروع الثقافة الإسلامية نبوغاً كبيراً.
- في سنة ١٢٥٣هـ، ١٨٣٧م جلس للتدريس والتعليم في داره ببني يسجن، ثمَّ في مدينة بنورة لفترة من الزمن، ثمَّ عاد إلى بني يسجن وواصل نشاطه الدؤوب في معهده، وتولَّى مهمَّة الوعظ والإرشاد والفتوى في المسجد.
- منذ سنة ١٣٠٠هـ، ١٨٨٢م قاوم الاستعمار الفرنسي عند دخوله إلى وادي ميزاب، وتولَّى إحباط خططه وتصرفاته، وله زيارات ميدانية للدعوة والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب.
- في سنة ١٣٠٤هـ، ١٨٨٦م زار البقاع المقدَّسة للمرة الثانية، وفي طريقه زار جامع الزيتونة بتونس، وجامع الأزهر بالقاهرة، واستمع لعلمائها، وألقى دروساً في الحرم المدني، تشریفاً وتقديراً له من علمائه.
- له مراسلات هامة إلى علماء عصره جاب بها الشرق والغرب، وترك في كلِّ فنٍّ تأليفاً أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان.

* انظر تفاصيل ترجمته في مقدِّمة الجزء الأوَّل من هذا التفسير.

▪ تخرّج من معهده عدد كبير من الدعاة والقضاة والعلماء، وإليه يرجع الفضل الكبير في بثّ الوعي الديني، ونشر الروح العلمية في هذه الربوع وفي غيرها بأبحاثه وتآليفه القيّمة، وبتفانيه في التدريس والتعليم.

في سنة ١٣٣٢هـ، ١٩١٤م اختاره الله إلى جواره في مركز نشاطه ببني يسجن، رحمه الله وأرضاه وجعل الجنة مثواه.